

विवेकानन्द शताब्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला

चतुर्थ स्तम्भक

उपनिषत्-संकलन

रामकृष्ण मिशन फजकत्ता विद्यार्थी आश्रम
बेलाघरिया

विवेकानन्द शताब्दी जयन्ती ग्रन्थमाला

चतुर्थ स्तम्भक

उपनिषत्-संकलन

रामकृष्ण मिशन कलकत्ता विद्यार्थी आश्रम
पो० बेलघरिया, जिला २४ परगना, ए० बंगाल

प्रकाशक
स्वामी सन्तोषानन्द
रामकृष्ण मिशन कलकत्ता विद्यार्थी आश्रम
पो० बेलघरिया, जिला २४ परगना

प्रथम प्रकाशन ।
स्वामी विवेकानन्द-जन्मतिथि
३ माघ १३६९ : १७ जनवरी १९६३

अर्वाधिकार संरक्षित

मूल्य एक रुपया

मुद्रक : उमादत्त शर्मा
रत्नाकर प्रेस,
११ए, चौदह शाही रोड, कलकत्ता-७

निवेदन

श्री भगवान् की कृपा से विवेकानन्द-शताब्दी-जयन्ती ग्रन्थमाला का चतुर्थ स्तम्भक प्रकाशित हुआ। इस में उपनिषद् से संकलित ग्रन्थ के साथ संयोजित हुई है, वेदमूर्ति भगवान् भीरामकृष्ण की संक्षिप्त जीवनी।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, “उनकी (रामकृष्ण परमहंसदेव की) जीवनी एक अपार तेज-सम्पन्न संपादकाली आलोक की म्याई है—जिसकी सहायता से वेद का यथार्थ मर्म जनसमाज में प्रकटित हुआ है।” स्वामीजी के इस वचन से स्पष्ट ही समझ में आता है कि वर्तमान युग में परमहंसदेव की जीवनी के सहारे ही सर्वसाधारण के लिये उपनिषद् का यथार्थ मर्म हृदयंगम करना सम्भव है। इसी कारण इस ग्रन्थ में परमहंसदेव की संक्षिप्त जीवनी मुद्रित की गई है।

बेल्गु विद्यामन्दिर के अध्यक्ष स्वामी तेजबानन्द ने परमहंसदेव की जीवनी रचना की पण्डितप्रवर श्रीविष्णुभूषण तर्क-वेदान्ततीर्थ ने उपनिषद् मन्त्रों का संग्रह और श्रेणी-विभाजन किया है। सामान्य पाठक सरलता से समझ सके, इसलिये मन्त्रों के साथ-साथ उनके सरलार्थ भी दिये गये हैं। यह सरलार्थ प्रस्तुत किया गया है स्वामी रामीरानन्द द्वारा सम्पादित ‘उपनिषद् ग्रन्थावली’ के सहारे। मन्त्रों को पढ़ कर जिन्हें और विशद-भावेन उनके पाठ के लिये आग्रह होगा, उनकी

सुविधा के लिये प्रत्येक मन्त्र के नीचे उपनिषद् का नाम और मन्त्र की परिचायक संख्या दी गई हैं ।

जिन्होंने श्रीरामकृष्णदेव की ओवनी का हिन्दी में अनुवाद किया है और जिनकी आर्थिक सहायता से इस क्षयन्ती ग्रन्थमाला का प्रकाशन हो सका, उन दोनों की विशेष आपत्ति के कारण उनके नाम प्रकाशित नहीं किये गये । ग्रन्थ का विद्युत् प्रचार जिससे हो, इस उद्देश्य से इसका मूल्य बहुत ही कम निर्धारित हुआ है ।

बिन सहृदय व्यक्तियों की अकूट सहायता से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो सका, उनके सर्वोत्तम कल्याण हेतु श्रीभगवान् से प्रार्थना है ।

प्रकाशक

सूची-पत्र

	पृष्ठांक
युगावतार श्रीरामकृष्ण	१-६४
उपनिषत्-संकलन	
पूर्वमाप	६७
प्रार्थना	६९
शिक्षा	७३
स्रष्टा	१०७
जीन या जीवात्मा	१११
ईश्वर	१२०
मविद्या या अज्ञान या माया	१२५
कर्म और कर्मफल	१२९
वन्मान्तर	१४९
आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म	१४७
विद्या, ज्ञान और ज्ञान का फल	१६०
जीवन्मुक्ति	१६९
मोक्ष	१७२
श्रीरामकृष्ण-रूपदेश	१७७

युगावतार श्रीरामकृष्ण

“जैसा मत वैसा पथ।”

— श्रीरामकृष्ण

मुमुक्षुश्री धीमानन्द

प्रस्तावना

भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है :—

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदामानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥”

“हे भारत, जब-जब धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं (माया के प्रभाव से) आत्म-शरीर का सृजन कर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिये और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिये तथा धर्म संस्थापन के उद्देश्य से मैं युग-युग में प्रकट होता हूँ।” यह कहना अनावश्यक ही है कि अठारहवीं सदी के अन्तिम चरण में इसी तरह की एक संकटपूर्ण परिस्थिति आ गई थी। पाश्चात्य सभ्यता के तत्काल मनोरम, बढ़ावादी एवं भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसी भावना के अमवश मनुष्य विनाश के पथ पर तेजी से चल रहे थे। भारतीय सभ्यता भारत के धर्म, संस्कृति, शिक्षा-क्षेत्र में एक प्रबल उथल-पुथल के कारण आत्म-विस्मृत होकर पराये पर निर्भर और पराये की नकल करने से चढ़ावादी होती जा रही थी। जीवन और मृत्यु के इस संयोग-स्थल में युग की आवश्यकता को पूरी करने के लिये भगवान् ने स्वयं श्री रामकृष्ण के रूप में प्रकट होकर पुण्य-भूमि भारतवर्ष को और एक बार कृतार्थ किया।

श्रीराम-कृष्ण का आदिर्भाव उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में बंगाल के ग्रामीण अंचल हुगली जिला के कामारपुकुर गाँव में हुआ था। आपने

अपने अलौकिक त्याग और तपस्या के बल पर सब धर्मों और सभी शास्त्रों के मर्म को अपने जीवन में उपलब्ध कर एक नवीन एव अत्यन्त उदार आदर्श की स्थापना की। आपके माधुर्य मण्डित जीवन की अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, अमृत सटश लीला की कथा एव मनुष्यमात्र के उत्कर्ष के लिये उपदेशों ने सारे विश्व के मानव समाज में आतिथ्यता की भावना भर दी। आपने भटके हुए को कल्याण के पथ की दिशा बताई और आपकी वाणी आज तक तृपित मानव मन के लिये अपार तृप्ति और शांति प्रशयिनी अमृतवाणी बरपा रही है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने भी राम कृष्ण को भद्राञ्जलि अर्पण करते हुए कहा है —

“श्री राम कृष्ण परमहंस का जीवनयुक्त धर्म को साक्षात् उपलब्ध करने का इतिहास है। उनका जीवन हमें भगवान को साक्षात् करने में सहायता देता है --)

श्री राम कृष्ण हैं जीता जागता विश्वास का उज्ज्वल दृष्टांत, जिन्होंने हजारों नर नारियों को आज शांति और सत्यता मिल रही है - ।”

फ्रांसीसी मनीषी रोमां रोलॉ ने श्री राम-कृष्ण के जीवन के बारे में कहा है :—

“श्री राम-कृष्ण का जीवन तीस करोड़ मानव के दो हजार वर्ष के गभीर आध्यात्मिक साधना की चरम परिणति, मानो हजारों रागों का एक समन्वित स्वर सगम (एबतानी गीत) है, जहाँ मानव जाति के हजारों धर्म और हजारों मतवादों का अभिनव समन्वय हुआ है।”

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय सभ्यता के प्रतीक युगावतार श्री राम कृष्ण की सर्वभौम जीवनी को सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

वंश-परिचय एवं जन्म-वृत्तान्त

श्री राम-कृष्ण की जन्म-भूमि कामारपुर कुर आज एक परम पवित्र तीर्थ बन गई है। अगणित भक्तों के आगमन और उनके कंठ से उच्चरित नाम ध्वनि से श्रुत सुन्दर गाँव आज गूँज रहा है। कामारपुर गाँव क्षेत्रफल में छोटा होने पर भी अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास के बहुतेरे प्रमाण आज भी वहाँ इधर-उधर बिलरे पड़े हैं। इसी गाँव के पश्चिम, करीब एक कोस के फासले पर देरमानक गाँव में श्री मानिक-राम चट्टोपाध्याय नाम के एक धार्मिक मध्यवित्त ब्राह्मण रहते थे। सन् १७७५ ई० में उनके प्रथम पुत्र क्षुदिराम और बाद में राम लीला नाम की एक पुत्री तथा निधि राम और कान्हादेयम नाम के और दो पुत्रों का जन्म हुआ। मानिकराम के दिवंगत होने पर परिवार का सारा बोझ उनके बड़े बेटे क्षुदिराम पर पड़ा। वे और उनकी धर्मपत्नी चन्द्रमणि देवी यह देखता श्री रामचन्द्र पर पूरा भरोसा कर परिवार की सारी जिम्मेवारी को निभाइते रहे। गाँव वालों के मन में इस प्रोक्षण-दम्पति पर उनके उन्नत चरित्र, देयताओं पर भक्ति, दया तथा दानशीलता एवं निर्भीक सत्यनिष्ठा के कारण बड़ी श्रद्धा थी।

कुछ ही दिनों में धर्मपरायण क्षुदिराम को अचानक एक परीक्षा का सामना करना पड़ा। प्रजाओं के सताने वाले गाँव के जमींदार रामानन्द-राय ने एक रैयत पर झूठा मुकदमा दायर कर क्षुदिराम से गवाही देने के लिये आग्रह किया। क्षुदिराम की सदा सत्य में निष्ठा और परमात्मा पर निर्भर करने वाला मन इस प्रस्ताव से विद्रोही हो उठा। उनके झूठे गवाही नहीं देने के कारण बदला लेने के लिये कूचक्री रामानन्द राय ने उन पर एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया और इस प्रकार उनका सर्वनाश कर दिया। इस आकस्मिक विपत्ति के कारण क्षुदिराम दुःखित

अवश्य हुये, परंतु हताश नहीं हुये। वे अपने यह देवता रघुवीर पर पूर्णतया निर्भर करते हुए उन्हीं के निश्चय की प्रतीक्षा करते रहे।

भक्तवत्सल भगवान् ही ने धुदिराम को इस विकट अव्यवस्था में कल्याण की राह दर्शाई। उनके परम प्रिय मित्र कामारपुरुर निवासी मुसलाल गोक्षामी ने उनसे कामारपुरुर आने का सादर आम्रह किया। यह सन् १८१४ ई० की घटना है। उनचालिस वर्ष की आयु में अपने मित्र के इस अयाचित आह्वान को भगवान् रघुवीर का आदेश मानकर धुदिराम अपनी घमंस्त्री पुत्र रामकुमार और पुत्री कात्यायनी के साथ अपनी प्रिय ब्रह्म भूमि तथा पूरवजों का आवास यह त्याग कर कामारपुरुर चले आये। कामारपुरुर में अपने मित्र द्वारा दी गई कुछ भोपदियों और १ निपा १० बड़ा धान की जमीन “रुदमीबला” को अपना अवसदन बनाकर उन्होंने नये सिरे से जीवन यापन आरम्भ किया। विपत्ति से इस प्रकार छुटकारा पाकर उन्होंने अपने हृदय में अनुभव किया कि उनके कुल देयता भगवान् रघुवीर की कृपा से ही यह अप्रत्याशित घटना समझ हो सकी।

इसी समय और एक घटना ने उनके विश्वास को और भी दृढ़ बना दिया। किसी एक काम से दूसरे गाँव से लौटते समय गये मौदे धुदिराम मुनसान मैदान में एक वृक्ष की छाया में विभाम कर रहे थे। मीठी मीठी हवा के झंझोरो में उन्हें नींद आ गयी और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके आराध्य देव श्री रामचन्द्र बालक के चेश में उन्हें एक स्थान को दिखाते हुए कह रहे हैं, “मैं बहुत दिनों से यहाँ निराशर और निरादर पड़ा हुआ हूँ। मुझे अपने घर पर से चलो। मेरी प्रबल इच्छा है कि तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँ।” नींद टूटने ही शीघ्र उस निर्दिष्ट स्थान पर जाकर उन्होंने सोंप के वन से आच्छान्ति एक सर्व मुन्नयन समर्पित शालग्राम शिला को देखा। देखते ही “शत्रु रघुवीर” कहते हुए उल्लास

भरे मन से उसे उठा लिया। आश्चर्य की जान है कि क्षुदिरामको देखते ही सौंप वहाँ से गायब हो गया। आनन्द से विह्वल क्षुदिराम बरद घर लौटे। अभीष्ट देवी शीतला के बगल में इस रघुवीर शिला की स्थापना शारन के अनुसार यगान्विधि करने के बाद बड़ी श्रद्धा और प्रगाढ़ भक्ति के साथ नित्य इनकी पूजा करने लगे।

थोड़े ही दिनों में श्रुति सट्टर क्षुदिराम और सरलता की मूर्ति चन्द्रादेवी ने अपनी उदारता, प्रेम और स्नेह से गाँव वालों के हृदय को हर लिया। क्षुदिराम धनी न होते हुए भी बड़े दानी थे। उनके हुये राही, मिछमंगों और दरिद्रों के लिये उनके घर का दरवाजा सदा खुला रहता था।

इस तरह क्षुदिराम के छः साल कामारपुर में बीते। देरे गाँव में रहते समय ही उनकी सहोदरा रामशीला देवी का विवाह छिलिमपुर गाँव के भागवत बन्धोपाध्याय के साथ हुआ था और उनके एक पुत्र रामचौद और एक कन्या हेमांगिनी का जन्म हुआ था। क्षुदिराम हेमांगिनी को अपनी पुत्री जैसी मानते थे और उनका विवाह सिद्ध गाँव निवासी कृष्णचन्द्र मुखोपाध्याय से कर दिया था। उचित समय पर हेमांगिनी के चार पुत्र हुए, गणेश, रामरतन, हृदयराम और राजाराम। इसी बीच क्षुदिराम के बड़े लड़के रामकुमार की आयु १६ वर्ष की हो गयी और वे पड़ोस के गाँव की पाठशाला में व्याकरण, साहित्य और स्मृति शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर अब काम-काज द्वारा अर्थोपार्जन के योग्य हो गये। ये पिता के परिवार पोषण में नाना प्रकार से सहायता करने लगे।

अब क्षुदिराम अपने पुत्र और पुत्री के विवाह की बात सोचने लगे। कुछ ही दिनों में यह प्रश्न भी हल हो गया। उन दिनों की प्रभानुसार उन्होंने अपनी पुत्री की शादी आनूढ़ गाव के केनाराम बन्धोपाध्याय से

की ओर केनाराम की बहन से उनके पुत्र का विवाह हुआ। इस तरह गृहस्थी का प्रबन्ध जुठ सनोपत्रनक रूप से करने के बाद रामकुमार पर परिवार का सारा भार सौंव धुदिराम सन् १८२४ ई० में पैदल तीर्थाटन के लिये चल पड़े।

दक्षिण में सेतुब घ रामेश्वर तक बहुत से प्रति, तीर्थों के दर्शन के उपरांत धुदिराम करीब एक साल बाद घर लौट आये। रामेश्वर तीर्थ से लौटने के बाद उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ और इसी कारण उनका नाम रामेश्वर रखा गया।

रामकुमार स्मृति शास्त्रानुसार धर्म कार्य में विद्या निर्देश व्यवस्था देकर और पूजा पाठ आदि से जितना अर्थोपार्जन करते थे, उससे धुदिराम के धार्मिक परिवार का अर्थमाय बहुत जुठ दूर हो गया था। अब परिवार की विव्ता से और भी अधिक छुटकारा पाकर धुदिराम को पूजा-अर्चन शास्त्राध्ययन में और अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी-उनकी आयु ६० वर्ष की थी, तो भी पैदल गयात्री जाने की प्रवृत्ति, दृष्टा उनके मन में उत्पन्न हुई।

सन् १८३५ ई० में वे पुन तीर्थाटन के लिये चल पड़े और उन्होंने पहले पुण्य क्षेत्र वाराणसी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन-स्पर्शन-पूजादि कार्य किये। तदनन्तर गयात्री में जाकर उन्होंने पितरों के उद्देश्य में भगवान गदाधारी (विष्णु) के चरण मण्डलों में विण्मदान धर्म किया। आज्ञा पे शीघ्रता का अन्तिम कर्त्तव्य का सम्पादन कर निश्चिन्त हुये। भगवान भी धुदिराम की भद्रायुक्त पवित्र पूजा ग्रहण कर उनपर बहुत प्रसन्न हुये। गहरी रात में धुदिराम ने दाम देखा, उत्कल रश्मि से उद्भासित मन्दिर में भी भगवान ज्योतिर्मय देह धारण कर दिव्य सिंहासन पर विराज रहे हैं। उनकी आराधना में उनके पूर्वज दोनों ओर करबद्ध गढ़े हैं। सहसा उस परम पुरुष ने धुदिराम को स्नेहपूर्ण दृष्टि से

देखा और ये मधुर वचन बोले, “धुदिराम मैं तुम्हारी मक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में आकर मैं तुम्हारी सेवा प्रदण करूँगा।”

एक व एक नींद खुल गई और धुदिराम स्वप्नित और आनन्द से रोमांचित हो गये। इस अप्रत्याशित सौभाग्य की बात सोचते हुये उनके आनन्द के आव बह चले। वे सोचने लगे कि क्या यह भी संभव है कि मेरे जैसे नगण्य दरिद्र ब्राह्मण की कुटिया में तीनों लोक के प्रभु श्रीभगवान स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट हो नर लीला करेंगे और वारे विश्व के लोग इस दिव्य लीला के दर्शनों से धन्य और कृतार्थ हो जायेंगे। गयाजी से लौटने पर धुदिराम को उनकी धर्मपरायणा पत्नी ने बताया कि जब वे (धुदिराम) अनुपस्थित थे, एक दिन गाव की घनी लोहारीन से अपनी कुटिया के निकट गुणियों के शिव मंदिर के सामने बह बाते कर रही थी कि अकस्मात् देवादिदेव महादेव के अंग से तरंग के आकार में एक देवी रहिम निर्गत होकर उनके शरीर में प्रविष्ट हुई। वह बेहोश हो गयी। सभी से सन्ना देवी को यह बोध होने लगा कि उन्हें गर्भ रह गया है। उसी समय से सदा अलौकिक दिव्य दृश्य मी उनके समक्ष उपस्थित होकर उन्हें कभी अचम्भित, कभी पुलकित और आनन्द से विह्वल बना देते थे। यह सब सुन कर धुदिराम के मन में सन्देह न रहा कि गयाजी में स्वप्न में जो परमपुरुष की वाणी उन्होंने सुनी थी, वह सत्य होने ला रही थी। भक्तप्रवर धुदिराम और शुद्ध चरित्र चन्द्रा देवी अपने अप्राप्य देव श्री रघुवीर के शरणागत होकर भी भगवान के आविर्भाव की पवित्र घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे।

शत्रुपक्ष बधंत के आगमन से प्रकृति देवी दिव्य शोभा से सुशोभित हो रही है। सभी दिशाओं में आनन्द की लहरें उठ रही हैं। सत्ता वृक्ष सुशोभित माध्यदेवी का एकान्त शान्त निकेतन कोयल की मधुर

ध्वनि से गूँज उठा है। प्रस्कृति पुष्पों और आम की मन्थिरियों की सुगन्ध से गाव के घर घर सुगन्धित हो रहे हैं मानों सारा जीव एव जड़ जगत् किसी आकाशित पदार्थ की प्रतीक्षा में स्फुटित और उल्लसित हो उठा है। प्रमथ शुभ फाल्गुन मास की शुद्ध द्वितीया तिथि आ गई— आज (बंगला १२४२ छ वीं फाल्गुन तदनुसार सन् १८३६ ई० १८ फरवरी) रात बीतने में आधा दह बाकी है, इसी समय चन्द्रा देवी को प्रसव व्याधा का अनुभव हुआ। लोहारिन धनी की सहायता से डेढ़ साल में चन्द्रा देवी गई। प्रेम की जीवन्त मूर्ति प्रभु भी रामकृष्ण ने सारे विश्व को आनन्दित कर युगकल्याण हेतु पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में क्षुदिराम के घर जन्म लिया। साध-साध प्रगल्भ शत्रु ध्वनि ने क्षुदिराम के पवित्र गृह को सुस्रित कर देव शिशु के आविर्भाव की घोषणा की। आश्चर्य है कि जन्म होने के साथ ही किसी के लपटने के पहले बच्चा रात से भरे चुट्टे में जाकर भस्मविभूषित हो चुपचाप पड़ा रहा। धनी ने सुन्दर बच्चे को चुट्टे से प्रयत्न उठाकर सारा को उसके सारे अंग से पोंछा। मानो आगे चल कर जिहें त्याग के चरम आदर्श की स्थापना द्वारा जगतपरोप्य होना था, वे सवार क्षेत्र में प्रवेश करते ही सवार की अहारता के शोक भस्म से अपने शरीर को आच्छादित कर कर्मभूमि में अवतीर्ण हुये।

ज्योतिषियों ने जातक के जन्म लक्षणों की परीक्षा कर क्षुदिराम से कहा कि यह बच्चा भविष्य में एक नवीन सम्प्रदाय का प्रवर्तन कर नारायण यशोत्तम महान् पुरुष की स्थापति सारे ससार में पायेगा। गंगाजी का स्वप्न सायंक हुआ, इस भावना ने क्षुदिराम को अथार आनन्दित किया।

जातकमादि के बाद बच्चे का राशि के अनुसार नाम पड़ा भी शम्भु चन्द्र, परन्तु गंगाजी के उस दिव्य स्वप्न को स्मरण कर उसे गदाधर के नाम से पुकारने का निश्चय हुआ।

बाल्य एवं किशोर लीला

शुद्ध पक्ष के चन्द्रमा जैसे दिन व दिन बढ़ते हुए बच्चे ने अपने माता पिता एवं गाँववालों पर स्नेह का साम्राज्य स्थापित किया। गाँव की लियर्षी चंचल बालक के सुन्दर अंगों की शोभा और उसके मुख-सरोज के दिव्य रौंदर्य को दिन में कम से कम एक बार न देखने से क्पाकुल हो उठती थी। अचान्त विशु मुख से सताये जाने पर “माँ माँ” पुकारता हुआ रोने लगता और घर का कमरात्र छोड़ दीड़ती हुई चन्द्रादेवी भाकर उसे गोद में लेकर उसके सुन्दर मुखड़े पर मुख नपनों की टफटफी लगाये रहती। बच्चा माँ के गले से छा कर स्नानाभृत पान से तृप्त हो चन्द्रा देवी के लखने के वहले ही मींद में सो जाता। आयु बढ़ने के साथ-साथ गदाधर का विविध व्यवहार मधुर से मधुर होता गया। पिता सुदिराम मगवान रघुवीर के लिये पुष्प माल बनाकर रखे हुये हैं। बालक गदाधर उसी माया को अपने माये और मलक पर धारण कर अपूर्व छंदर्य से मुशोभित हुआ। यह दृश्य देख कर सुदिराम के हृदय की स्नेह सरता सहस्र धाराओं में उमड़ने लगी। आँसों में आनन्द की यमुना बहने लगी। इस तरह आनन्द, आर्षेण और उत्साह में गदाधर के माता पिता के दिन ीतने लगे।

बालक की शिक्षा के लिये सुदिराम ने उसे गाँव की पाठशाला में भेजा। परन्तु बालक पाठशाला की पढ़ाई में मन न लगाकर अपने नी छात्रियों के साथ खेलने में मग्न रहता था। उसकी अपूर्व प्रतिपा खरी दिशा में स्फुरित होने लगी। अपनी प्रखर स्मरणशक्ति के सहारे लिख बहुत शीघ्र ही देव देवियों के स्तोत्र, पौराणिक कथायें और मायण, महाभारतादि धर्म ग्रन्थों की विविध कानियाँ आदि सुनते ही

उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता था। भगवत प्रसंग में उसका प्रेम, चित्राकन में असाधारण प्रतिभा, ग्रामीण नाटकों के खेल की नकल करने में कुशलता, भगवद्गीता, कीर्तन में गभीर तन्मयता एवं अनुपम नृत्य तथा भावों की व्यंजना देसकर गाँववाले एक अलौकिक आनन्द रस में सराबोर हो जाते। विचित्रता से शून्य ग्रामीण जीवन में ऐसा दृश्य भाव्य का अभिनय कितना माधुर्य भरा होता है, यह सहज ही अनुभव किया जा सकता है।

बालक ने सातवीं वर्ष गाँव पार की है। इसी थोड़ी-सी आयु में उसकी भाव जनित तन्मयता इतनी बढ़ गयी थी कि किसी रमणीय प्राकृतिक दृश्य को देखते ही उसका शुद्ध शुभ्र मन सीमा के राज्य से अनन्त असीम में लीन हो जाता था। एक दिन मैदान में साथी संगियों के साथ घूमते हुये नदीन चन्द्रायाम मग्न की पृष्ठभूमि में श्वेत बलाका पक्षियों की उड़ती हुयी पंक्तियों को देखते ही बालक का मायुक मन अनन्त के राज्य में चला गया। बाह्य बाधरहित शरीर भूमि पर पड़ा रहा। पड़ोस के अनुइ गाँव में विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिये गाँव वालों के संग जाते समय मधुर वृद्ध से गाते-गाते इसी तरह भाव के आवेग से आठ साल की आयु में बालक संशोधीन हो गया था। इनके सिवा और एक घटना से गदाघर के मायराज्य के उद्यस्तर पर पहुँचने की समता का प्रमाण मिलता है। गाँव में शिवजी की महिमा के विषय पर नाटक खेला आया। जिनको शिव का अभिनय करना था वे अचानक अम्रत्य हो गये। गदाघर को शिव के राज में सजिन कर रममंज पर लाया गया। गदाघर की अटामण्डित विभूति से रमा हुआ शुद्ध तेजस्वी मुग्धमण्डल धीरे मुन्दर चाल, अलौकिक एकटक अन्तर्मुखीन दृष्टि देग कर निर्गुण दर्शक समाज आनन्द और विरमय से पुलकित हो उठा। इधर शिव के ध्यान में लीन भाव भरे नेत्रों की

शान्त दृष्टि सहित गदाधर ब्रह्मज्ञान रहित दशा में चुपचाप खड़े हैं। उस रात में बहुत प्रयास करने पर भी बालक की ध्यान समाधि न हुई। इसे समझने में कठिनाई नहीं होती थी कि आगे चल कर जो अति उच्च भाव भूमि में क्षण क्षण पहुँच जाते थे, वचन की यह भाव तन्मयता उनके इस स्वाभाविक दिव्य भाव का ही स्रोतक थी।

भागवत बन्धोपाध्याय के साथ क्षुदिराम की बहन रामशीला के विवाह का उल्लेख इसके पूर्व किया गया है। उनके पुत्र रामचौद काम काज के लिये मेदिनीपुर शहर में यद्यपि रहा करते थे, तो भी प्रति वर्ष अपने गाँव छिलिमपुर में बड़े समारोह के साथ दुर्गापूजा किया करते थे। सन् १८३६ ई० में और सालों जैसा क्षुदिराम दुर्गापूजा के अवसर पर अपने भगवान रामचौद द्वारा निर्मादित होकर छिलिमपुर गये। परन्तु वहाँ पहुँचते ही संप्रणी रोग से पीड़ित हो बिजया दशमी के दिन भगवान रघुवीर का नाम लेते हुये स्वर्ग सिधारे। इस अचानक दुर्घटना से क्षुदिराम के परिवार के लोग शोक से विकल हो गये। गदाधर भी पिता के स्नेह से सदसा वंचित हो अत्यन्त व्याकुल हो उठा। एक अग्र्यमनस्कता के भाव ने उसके मन को चिन्ताग्रस्त कर लिया। देवी शक्ति से सम्पन्न बालक के लिये इसी उम्र में संसार की अनिश्चयता का बोध होने में बिल्म्ब न हुआ। अभी से बालक चिन्तन में निमग्न और अनेका रहना परमन्द करने लगा। कभी गाँव के उत्तर पश्चिम ओर वनशान, भूमि की खाई और कभी मानिक राजा के आम के बड़े बागीचे के सुनसान निर्जन स्थान में बालक उचाट भाव में घूमता रहता। फिर कभी गाँव के अग्नि कोण में अमरायधाम जाने की राह पर विभ्रामगढ़ में धूनी के सामने बैठे हुये जयमहिम्न दिगम्बर नागा साधुओं से मिल कर उनकी सेवा में सहायता करते हुये उनसे धनिष्ठता बढ़ाते रहता। माता चन्द्रमणि साधु संन्यासियों के आशीर्वाद से गदाधर का

बहुत कष्टनाय होगा यह सोचकर उसने इस साधुसम से प्रसन्न हो
होती थी ।

परन्तु जिस दिन घुँघरूले बाल, कानों में कुण्डल और ललाटे पर
नवीन चन्द्रमा लेखा उज्ज्वल तिलक धारण कर केवल कोपीन मान पड़ने
हुये माता के सम्मुख बालक उपस्थित हो बोला, “देखो माँ, साधुओं ने
मुझ केश सत्राया है ।” उस दिन एक अनजानी आशुका से चन्द्रादेवी
का हृदय काँप उठा । ऐसा तो नहीं होगा कि ये साधु मेरे गदाधर को
पुसलाकर अरने साथ लेते पाँदेंगे ! इसी चिन्ता में अविरल आँसुओं की
धाराओं से उनका बधिरवल सिक्त हो चला । बुद्धिमान बालक के लिये
इसका कारण समझने में विघ्न नही हुआ । माँ की आशुका दूर
करने के लिये उसने पान्थशाला में आना जना बन्द कर दिया । इधर
साधुओं ने सुदूर बालक को कई दिन नहीं देखने पर चन्द्रादेवी के घर
आकर सारी बातें जान लीं । उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि
बालक को अरने साथ ले जाने का कोई भी विचार उनके मन में नहीं
है । जननी को भी साधुओं के आश्वासन से सतोष प्राप्त हुआ और
उन्होंने पहले जैसी साधुओं के साथ मिलने की अनुमति अपने पुत्र
को दे दी ।

बालक गदाधर की आयु ६ वर्ष की हो रही थी । समुचित अवसर
आया हुआ जानकर रामजुमार उसके उपनयन संस्कार की व्यवस्था करने
लगे । कुछ प्रयानुसार उपनयन के उपरान्त अपनी माता से ही सपने
पहले भिक्षा ग्रहण करना शास्त्र विधान माना जाता है, परन्तु लोहारिन
घनी के सन्धि स्नेह में मुन्ध बालक ने उसकी इच्छा की पूर्ति के हेतु
उसमे प्रतिज्ञा की थी कि वह उपनयन के बाद उसे ही भिक्षा माता
बनावेगा अर्थात् पहली भिक्षा उसीके हाथों से लगे । समय आ गया
जबकि गदाधर ने इस विषय में अरने बड़े माई से अनुमति माँगी ।

बालक के इस प्रस्ताव से आश्चर्यचकित रामकुमार के बहुत आपत्ति करते रहने पर भी सत्यनिष्ठ बालक गदाधर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की आन पर अटल रहा। अन्त तक स्वार्थरहित प्रेम और सत्य की विजय हुई। रामकुमार ने अपने पिता के मित्र श्रीमान् धर्मदास त्याहा से राय लेकर बालक की इच्छा पूरी की।

इसी समय की और दो-एक घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। जमींदार त्याहा जाबुओं के यहाँ किसी पूजादि के अवसर पर पण्डितों की सभा बुलाई गयी। सभा में किसी एक कठिन प्रश्न का समाधान पण्डितों से न हो रहा था। सभा में श्रोताओं में गदाधर उपस्थित था। उसने अपने एक परिचित पण्डित को प्रश्न को हल करने का सिद्धान्त समझा दिया। बालक का समाधान यथार्थतः सही देखकर पण्डितों के आश्चर्य की सीमा न रही। सभी गदाधर की बुद्धिमत्ता और प्रत्युत्पन्नमतिता की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। बालक ने अपने लावण्य भरे मुगटित आनन्द-मूर्ति शरीर, शुद्ध सरलता एवं सर्वोपरि एक अजेय आकर्षक शक्ति के सहारे कितनों के हृदय में उनके अनजाने ही देवता के स्थान पर अपना आसन जमा लिया था। गाँव के बूढ़े शंख की चूड़ी बनाने-वाले श्रीनिवास को गदाधर के प्रति स्नेह और भक्ति की भावना थी।

एक दिन वह बैठ-बैठा अपने देवता के लिये माछा बना रहा था, इतना गदाधर उसके सामने आ खड़ा हुआ। श्रीनिवास उसे देखते हुये एक अशक्त प्रेरणा से पास ही की दुकान से मिठाइयाँ खरीदकर लाया और प्रेम-भाव भरे हृदय से अपने मन की आर्काशा पूरी कर बालक को पुष्प मात्स्य से सजाकर अपने हाथों से फल, मिठाई आदि भोजन कराकर गद्गद् स्वर से बोला, 'ऐ मेरे लाल गदाई, मैं जानहीन अत्यन्त दीन बगाली हूँ। मेरे इस संसार से नबले जाने का दिन भी बहुत निकट आ रहा है। तुम विश्व के लिये मविष्य ॥ कितने कार्य करोगे, यह देखने

का सौभाग्य मुझे न होगा। तुमसे इस दीन दखि की यही विनती है कि इसे तुम कभी न मूल्या।" धन्य श्रीनिवास श्रृंगि एवं मुनिगण कोटि कल्पों की साधना से भी जिनके दर्शन नहीं पाते, तुम अपने सच्चे और शुद्ध प्रेम से नर रूपधारी श्री भगवान के सम्यक स्वरूप से अवगत होकर उनके पवित्र दर्शन और स्पर्श से आज धन्य हो गये।

क्रमशः गदाधर १२ साल के हो गये। उनकी छोटी बहन सर्वमंगला और मँमले माई दोनों की विवाह योग्य उम्र होने के कारण रामकुमार ने उनसे विवाह पाठ ही के गौरहाटी गाँव में कर दिये। इसी समय रामकुमार के पारिवारिक जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। बड़े सुन्दर एक पुत्र के जन्म के अवसर पर प्रसूतिका गृह ही में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। साथ-साथ अचानक रामकुमार का अर्धांगम भी पटने लगा। और कोई साधन नहीं रहने के कारण वे जीविका की खोज में बलवत्ते भाये और भ्रामापुर गले में एक टोल की स्थापना कर अध्यापन और पूजापाठादि सामाजिक कार्यों से अर्थोपार्जन का प्रयास करने लगे।

यह पहले ही कहा आ चुका है कि अत्यन्त सुन्दर और अनेक गुणों से युक्त होने के कारण गदाधर सभी ग्रामीणों के आनन्द का साधन था। उसकी सद्भावना, शक्ति और अपने को दूसरों का प्रिय बनाने की क्षमता की एक घटना इस प्रकार है :—गाँव के दुर्गादास पाईन पदा-प्रसा के बेटा समर्थक थे और पुष्ट और स्त्रियों के स्वच्छन्द मेल-मिलाप को अच्छी निगाह से नहीं देतते थे। उनके परिवार का बड़ा पदा उनके बड़े गर्व का विषय था। दुर्गादास ने कभी दम्भ के साथ गदाधर से कहा था कि मेरे परिवार का श्रुतःपुर ऐसा मुश्किल है कि बाहरी किसी शक्ति के लिये पदा प्रवेश करना या मेरे बदा की कोई बात जानना, असम्भव है।

रम्भी के गर्व को चूर करने के लिये एक दिन सन्ध्या समय गदाधर ने दुर्गादिन के मेघ में बाबूबर की ओर से दुर्गादास के घर पर आकर रात भर के लिये शरण लेना चाही। एक स्त्री को विपत्ति की दृशा में देखकर दुर्गादास ने उसे अन्तःपुर में भेज दिया। गदाधर अन्दर जाकर घर की हरेक स्त्री का व्यवहार, चाल-चलन आदि बड़े ध्यान से देखने और उनकी बातचीत सुनने लगे। रात कुछ अधिक हो रही थी और रामेश्वर गदाधर को खोजते हुये दुर्गादास के घर के पास आकर उनकी ऊँची आवाज से पुकार रहे थे। अन्दर से गदाधर उनको पुकार का जवाब देते हुये तेज कदम से बाहर आ निकला। दुर्गादास का गर्व चूर-चूर हो गया। पहले तो दुर्गादास कुछ रंभ अवश्य हुये, परन्तु अबसे अपने परिवार की स्त्रियों को गदाधर का कीर्ति, पाठ इत्यादि सुनने से मना नहीं करते थे।

गदाधर अब चीदहर्ष का हो रहा है। उसका वैराग्य मग्न मन कमी-कमी कल्पना के पंखों के सहारे बस्तुबगत् से बहुत दूर विचारण करने लगा। उसके शुद्ध और निष्काम मानस-मण्डल पर कभी पद्मादी कन्दरा में योगासन में बैठे हुए ध्यान में लीन गम्भीर भावों से परिपूर्ण योगी की मूर्ति, कभी स्वच्छन्द भ्रमण करनेवाले गैरिक पेष में शानलोक से उज्ज्वल सन्यासी की दिव्य आकृति और कभी भाव से विभुल प्रेमी भक्त के पवित्र आनन्द का उन्मत्तावस्था प्रकट होते और उसके हृदय में अनन्त का आह्वान सदा गूँजता रहता था। क्रमशः जिस विद्या से वित्तोपाजन होता है, उसका उस विषयसे विमुक्त मन और भी उदासीन हो चला। अब गया, विष्णु आदि बचपन के साथियों के संग मानिक शवा के आम के पगोचे में श्रीकृष्ण और श्रीरामचन्द्र सम्बन्धी नाटकों को खेलने में उसका समय अधिकाधिक बीत जाया करता था। केवल यही नहीं, ग्रामीण स्त्रियों के आग्रह से दूरे गाँवों में भी नाट्य-कला

में कुशलता का प्रदर्शन किया करता था। बालक गदाधर श्रीकृष्ण के वृन्दावन बिहारी चरित्र के अभिनय में सुन्दर वेशों के बीच मोर का पंख लगा पीताम्बर धारण कर होठों पर मन्द मुस्कान सहित त्रिभंग ठाट में हाथ में बंशी लिये जब खड़ा हो जाता है, तब उसकी सौन्दर्य सुधा से सभी का मन आनन्दित हो जाता और उसके मनमोहक अभिनय को देखकर इस संसार का दुःख-मुख, हँसना-रोना भूलकर क्षणभर के लिये श्रीकृष्ण के साथ वृन्दावन में विचरण करने लगता। यह कहना अनायश्यक ही है कि इस तरह नाटक और कीर्त्तन में मशगूल हो जाने के कारण पाठशाला में घाना और पढ़ना एकदम ही बन्द हो गया।

रामकुमार ने जीविकाार्जन के लिये कलकत्ते की भामापुरपुर गली में पाठशाला खोल रखी थी। वहाँ से कभी-कभी गाँव पर जब आते तो अपने कनिष्ठ (गदाधर) की पढ़ने में अत्यधिक उदासीनता देखकर उन्हें बड़ी चिन्ता हो जाती। पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही थी और घर का काम-काज भी बढ़ता जा रहा था। अब उनके लिये अपेक्षित हाथ सभी कामों को अच्छी तरह से करना कठिन हो रहा था। इसलिये उन्होंने विचारा कि गदाधर को कलकत्ते लाने से उसकी शिक्षा उनकी अपनी देखरेख में होगी और वह पूरा पाठ और घर के काम में उन्हें सहायता दे सकेगा। गदाधर ने अपने अद्भुत बड़े भाई के प्रस्ताव में सानन्द सस्मृति दी। सतरह साल का किशोर गदाधर अपनी स्नेहनीय माँ के चरणों में प्रणाम कर और मगनान खुबौर का आशीर्वाद अपने मस्तक पर धारण कर झुम पड़ी में कलकत्ते के लिये रवाना हुआ। मँभले भाई रामेश्वर ही अब गाँव में रहे और गृहस्थी का काम और माता की सेवा में दत्तचित्त होकर लग गये।

दक्षिणेश्वर में भवतारिणी के मन्दिर में

बिपाता के विचित्र विधान से गदाधर का कर्मक्षेत्र गाँव के शान्त वातावरण से हट कर कर्म कोटाहलपूर्ण और जन बहुल कलकत्ता नगर में भा गया। इस पटपरिवर्त्तन के पीछे परमेश्वर का कौन सा महान उद्देश्य छपा था, यह स्थूल बुद्धि से मानव नहीं भी समझे तोभी इसका सच्चा स्वरूप प्रकट होने में विलम्ब न हुआ। अनेक सद्गुणों के आधार वालक गदाधर को कुछ सम्पन्न परिवार में दैनिक पूजापाठ का कार्य मिला और उसने अपने बड़े भाई से पढ़ना आरम्भ किया। परन्तु यहाँ भी गदाधर संकोच रहित बच्चे, बूढ़े से मिलकर उन्हें पौराणिक कहानियाँ एवं मन्त्र सुनाता और इस तरह शीघ्र ही वह सबों का बड़ा प्रिय हो गया। क्रमशः पहले जैसी फिर उसे विद्यार्जन से अकचि हो चली। अपने छोटे भाई की इस उदासीनता पर रामकुमार ने गदाधर को पटकारा तब गदाधर ने कहा, “मैं तेल, नून लकड़ी वाली क्रिया नहीं सीखना चाहता। मैं ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ कि जिससे ज्ञान हो और मनुष्य यथार्थ में धन्य हो जाय।” इस अप्रत्याशित उत्तर से रामकुमार चकित हो गये। अन्ततोगत्या रामकुमार भगवान् रघुवीर पर पूर्ण निर्भर कर सुपचाप अपना कर्त्तव्य करते बले और हुली मन से अच्छे दिनों की राह देखते रहे।

प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ बराबर लड़ते रहने के कारण रामकुमार का भ्रान्त और अवसन्न हो रहे थे, उन्हीं समय एक असाधारण उपाय से बहुत दूर तक विस्तृत एक कल्याण का पथ उनके सामने उन्मुक्त हो गया। साथ-साथ बालक गदाधर के लिये भी आध्यात्मिक जीवन में चरम विकास का पथ मिल गया।

उस समय कलकत्ते के जानबजाब महल्ले में माहिषकुलोत्पन्न अनेक सद्गुणों से पूर्ण रानी राममणि रहती थीं। उनके दयादाक्षिण्य, बुद्धिमत्ता,

तेज और शौर्य आदि की ख्याति के कारण बंगाल प्रान्त में सभी के मन में उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति और सम्मान की भावना थी। प्रतिमयी रानी ने सन् १८४७ ई० में पुण्य सलिल गंगा के पूर्वी किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान में कुर्मपुत्र की आकृति की एक खिलत भूमि खरीद कर वहाँ थी भी भवतारिणी और राधागोविन्दजी के मन्दिर तथा देवादिदेव महादेव के द्वादश मन्दिरों का निर्माण कराया। ३१वीं मई सन् १८५५ ई० (इंगल १८वीं जून १८६२) बृहस्पतिवार को पवित्र स्नानवात्रा के अवसर पर मन्दिर स्थापना का शुभ दिन निर्धारित हुआ। परन्तु उस समय की प्रचलित सामाजिक प्रथा के कारण एक बिकट काया खड़ी हो गयी। शूद्रवर्गीय रानी द्वारा प्रतिष्ठित देवी को अन्नभोग । गा यह जानकर कोई भी शुद्ध ब्राह्मण इस मन्दिर प्रतिष्ठा में भाग लेने में सहमत नहीं हुआ। आज उनके (रानी के) शरीर जीवन की साधना और सकल धर्म होने जा रहे हैं। अन्नभोग होकर रानी अपनी अमीष्ट देवी के चरणों में अपनी व्याकुल प्रार्थनाएँ समर्पण करती हुई आँसू बहाने लगीं। छीम ही पोर अचकार में आलोक का आभास देखकर रानी को अरार आनन्द हुआ। मामापुत्र पाटशाला के उदार और शास्त्र पंडित रामकुमार चट्टोपाध्याय न व्यथया की कि मन्दिर प्रतिष्ठा के पुर यदि दयालय की, किसी ब्राह्मण को दान कर दिया जाय और उस ब्राह्मण द्वारा यदि यथाविहित प्रतिष्ठा कर्म सम्पन्न हो, तो शास्त्रीय नियम और सामाजिक प्रथा दोनों की मर्यादा अशङ्क पर ब्राह्मण ६ उष षग ५ लय इस मन्दिर में प्रसाद ग्रहण करने में भी कोई बाधा नहीं रहेगी।

रानी ने दो लाख छद्मिह हजार रुपयों की देवोत्तर जापशद समेत् देयाय को अरने गुरुवश के ब्राह्मणों को दान देकर स्वयं देव-सेवा के प्रबन्धक मात्र बनी रही और देवी मत्त रामकुमार से ही मन्दिर पर

सूचि प्रतिष्ठा का कार्य का प्रधान पुरोहित बनने का भद्रावहित आमद किया। रामकृष्ण ने भी तत्काल इस कार्य को स्वीकार किया एवं सधामोविन्दजी के पुजारी के पद पर विहड़ गांव के क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय नियुक्त हुये।

मन्दिर प्रतिष्ठा के दिन सूर्योदय के पूर्व ही दक्षिणेश्वर ग्राम सौ शंखों की ध्वनि से गुलारित हो उठा। बहुत दूर देश, कान्पकुञ्ज और वाराणसी, भी शृङ्ग एवं चदगोंव उद्दिष्टा तथा नवद्वीप आदि स्थानों से आये हुये प्राक्षणों के बेदगान, यशस्वमे लगे हुये थोताओं के मन्त्रपाठ और जगद्-लगद् पर शास्त्रज्ञों के शास्त्रार्थ इत्यादि से उद्यान भवन आज पुण्यतीर्थ बन गया। श्याम, श्यामा और शिव की समवेत प्रतिष्ठा होगी। भूमि के पवित्र मन्दिर प्रांगण में आज साक एवं शैव वैष्णवों की समन्वित उमा है। बड़े समारोह के साथ मन्दिर प्रतिष्ठा कार्य सुसम्पन्न हुआ। बालकम से गदाधर भी यहाँ आकर अपने आदल के साथ रहने लगे। रहना अनावश्यक है कि आज से उनके जीवन में एक नये अध्याय का भारम्भ हुआ।

इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद ठाकुर की कुपरी बहन मिनिनी देवी के पुत्र श्री हृदयराम मुखोपाध्याय बीविका की खोज में विष्णेश्वर के देवालय में आये। ठाकुर श्री रामकृष्ण को एक साथी मिल

*- अब से हम गदाधर के लिये श्रीरामकृष्ण या ठाकुर नाम का व्यवहार करेंगे। कोई-कोई कहते हैं कि रानी रासमणि के दामाद श्री मधुरानाथ विद्यास ने गदाधर को श्रीरामकृष्ण नाम दिया था। फिर दूसरों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करते समय श्रीमत् स्वामी तोतापुरीजी ने गदाधर को श्रीरामकृष्ण नाम से भूषित किया था। हमारी राय में यह दूसरा मत ही समुचित प्रतीत होता है।

गया और वे निश्चिन्त मन से सुन्दर देवोत्थान ॥ जीवन प्रिताने लगे । रानी के दाहिने हाथ भीमान् मथुरा नाथ विद्वान् ने टाकुर की सौम्य मूर्ति एवं भगवद्भक्ति से प्रभावित हो, उन्हें देवी भवतारिणी का श्रद्धा करने का काम दिया और हृदयराम को उन्हें उदायता करने में नियुक्त किया ।

इसी तरह कुछ दिन बीते । आज जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष उत्सव के लिये अनेक आयोजन हुये हैं, आनन्द और भजन गान से मन्दिर मानों नन्द का आवास हो गया है । पूजा समाप्त होने पर राधा-गोविन्दजी के पुजारी क्षेत्रनाथ गोविन्दजी को दायनक्ष से ले जाते समय पैर पिसल कर गिर गये और विग्रह का एक चरण टूट गया । आश्चर्य की बात है टाकुर भी रामकृष्ण ने टूटा हुआ पैर जोड़ दिया और उनके निर्देश के अनुसार उसी मूर्ति की यथाविधि पूजा होती रही । मूर्ति टूटने के अवसर पर क्षेत्रनाथ नौकरी से बरगस्त हो गये और उनकी जगह पर टाकुर रामकृष्ण राधागोविन्दजी के पुजारी के पद पर लिये गये ।

पूजा की इस सुविधा को पाकर टाकुर का वैराग्यमय मन बहुत शीघ्र ही गम्भीर ध्यान में लीन हो जाने लगा । पूजा करते समय टाकुर के तबोमय शरीर को देखने से मन में यह भावना होती थी कि स्वयं ब्रह्म-देव पूजा पर बैठे हैं । रामकुमार अपने कनिष्ठ की निशा, भक्ति एवं भट्टा से प्रसन्न हुये और उन्हें भी भी कालिका माता और अन्त्या देव देवियों का शास्त्र विहित पूजादि सीलाने लगे । देवी पूजन में शक्ति दीक्षा की चढ़ी ही आवश्यकता होती है । यह जानकर टाकुर ने कल्कत्ता निवासी शक्ति साधक भी बेंगलूरम भट्टाचार्य से शक्ति मंत्र की दीक्षा ली । दीक्षा-प्रदण के उपरान्त मथुरा नाथ ने भी रामकृष्ण को ही उनके अग्रज की जगह स्थायी रूप से भवतारिणी की पूजा के लिये नियुक्त किया ।

वृद्ध रामकुम्हार शारीरिक दुर्बलता के कारण बिना परिश्रम होनेवाली राधागोविन्दजी की सेवा का कार्य लेकर अब क्रमशः सभी प्रकार के कर्म से अवसर प्राप्त करने की तैयारी करने लगे। इसी समय जन्मभूमि के दर्शन के लिये यी वे व्याकुल हो उठे। इसलिये वे मगिना हृदयधाम पर राधागोविन्दजी की पूजा का भार सोंप कर गाँव जाने की तैयारी करने लगे। परन्तु किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिये वे श्यामनगर में मुलीझोड़ गाँव में गये। यहीं सन् १८५६ ई० में इसलू उनकी मृत्यु हो गई।

अपने अप्रसन्न की आकस्मिक मृत्यु से ठाकुर के हृदय में वैराग्य की आग धुनी जल उठी। उनका अधिकतर समय भगवद् ध्यान, पूजा-प्रार्थना और राम प्रसाद, कमलाकान्त आदि प्रमुख भक्तों के भजन गान में बीतने लगा। पूजा के उपरांत पाठ के घने जंगल में गाँवले के वृक्ष के नीचे—एवं धरन देह से उतारकर प्रगाढ़ ध्यान में तन्मय हो जाते। कभी देवी की पूजा के आसन पर बैठ अपने मस्तक पर पुष्पादि अर्पण कर एक-दो घंटे जड़नत् बैठे रहते। और कभी सुगन्धित फूलों की मनोहर माला तथा जगजननों को अपने मन की भावना के अनुसार सुसज्जित करते।

क्रमशः मनोवैय और भक्ति की उभय ने उनकी सीमा तोड़ दी। मा पर अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले साधक की हृदयविदारक क्रन्दन ध्वनि से दक्षिणेश्वर का वातावरण गुँवने लगा। अद्विजल आँसुओं की धाराओं से मातृवर्ण छिन्न होने लगे। एकल समय जब हाँस एवं धृष्टा की ध्वनि से रात्रि का आगमन घोषित होता, तब और एक दिन व्यर्थ हुआ जानकर उनकी व्याकुलता सीगुनी बढ़ जाती। वे आकुल स्वर में कहते : “माँ आयु को घटाकर और एक दिन घीत गया। हे जननी ! तेरे दर्शन तो न हुये। कितना रोता हूँ कितनी विनती करता हूँ। माँ, तेरी कृपा क्या न होगी !” ऐसा कहते-कहते असह्य व्याकुलता से भूमि पर लोटते हुये मुँह रगड़ने से उनका मुँह क्षत-

विश्रुत हो जाता। एक दिन वियोग के कारण तीव्र मानसिक व्यथा, सहने में असमर्थ हो मातृचरणों में आत्म बलिदान के उद्देश्य से मन्दिर की दीवार से लटकती हुयी तलवार को लेने के लिये पागल की नाई दौड़े। सद्गुरु जगन्माता के दिव्य दर्शन पा सञ्जाहीन होकर गिर गये। इसी भाव तन्मयता में उन्होंने देखा “घर द्वार देव मन्दिर, लतावृक्ष, उद्यान, वीथी जलधरो का कलरब ममता क्षीण से क्षीणतर होता हुआ महाशय में विलीन हो रहा है और उस शून्यता को पूर्ण करता हुआ एक अनन्त ज्योति ज्योति समुद्र विशाल तरंगों में उमड़ता और आलोक रश्मियों में उमग उठाता हुआ उन पर टकरा रहा है। जहाँ तक दृष्टि दौड़ सकती है कहीं कुछ नहीं है—है केवल पुलक से दीप्त चिन्तित विलसित (शोभित) ज्योति समुद्र का अगाध, अपार विस्तार और उस अपूर्व आलोक सिन्धु के बीच एक बरामदकरा, असीम कदना के साथ अधरों पर मात्र मुग्धान घोरण की हुई—आनन्दमयी मूर्ति० इस दिव्य दर्शन के बाद जगद्गुरु के निरंतर दर्शनों की तीव्र कामना ने उन्हें और भी व्याकुल बना दिया।

भावन-मयता के कारण टाकुर के लिये यथाविधि घंटी पूजा करना करीब करीब असम्भव हो गया। मन्दिर के कर्मचारियों ने पूजा के समय में उनका शान विरह आचरण देखकर मधुग नाथ को सूचना दी। मधुग नाथ एक दिन हठात् पूजा के अन्तर पर आये मन्दिर में जाकर मातृभाव में विभोर आत्म विमूर्त टाकुर की जगन्माता के प्रति स्वप्न प्रार्थना सुनकर एक जननी का मुग्धमण्डल अपारिग्रह ज्योति से उद्भासित देखकर आश्चर्य से विह्वल हो गये और अपने हृदय के अतम्यल में उन्हें अनुभव हुआ कि मैं सन्तनुच म प्रेमिक टाकुर की पूजा से प्रसन्न हो जाता हूँ। मन्दिर की प्रगल्भा साधक हुए हैं। मधुग नाथ से

* दिव्य दयानायक मु विरचिन “परमहंस देव” पुष्पक से उद्धारण ।

राती रातें सुनकर भक्त रानी एक दिन देवालय में आई। पूजा समाप्त होने पर रानी के आग्रह से ठाकुर आनेग भरे मधुर स्वर से उन्हें भजन सुनाने लगे। आकुल भक्त हृदय का निविड़ प्रेम आज संगीत की प्रत्येक मूर्च्छना में तरंगयित हो उठा। स्निग्ध माध प्रवाह से मन्दिर प्यवित हो रहा है—भक्त साधक प्रेम के आवेश में अपने को भूल रहा है। इतात बड़ मधुर स्वर सुन्ध हो गय। रानी के कोमल शरीर पर हाथ से अघात कर बड़ी आवाज में ठाकुर बोले, ‘बेबल बड़ी चिन्ता, यहाँ भी बड़ी चिन्ता?’ रानी भजन सुनते समय एक मुकदमें के बारे में सोचती हुयी धन्यमनस्क हो गई थी। यह जानकर अपने आचरणके लिये स्वयं लजित और अनुत्त हो गई। उन्होंने भक्त साधक के पवित्र हाथों से इस दण्ड को कक्षा का स्पष्ट मानकर नतमस्तक हो इते स्वीकार किया और इसके लिये पूजारीजी पर मन्दिर के धर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार का अवाचार न हो, इसलिये एक आदेश भी जारी किया। जो कुछ हो, इस पटना के बाद मथुरा नाथ ने ठाकुर बायु रोग से पीड़ित हैं, समझकर उनके लिये कलंबेत्ते के उन दिनों के प्रमुख कविराज भी गंगा प्रसाद सैन की चिकित्सा का प्रबंध किया। परन्तु इस चिकित्सा से भी ठाकुर की दिव्योन्माद अवस्था कुछ भी नहीं बदली।

श्री रामकृष्ण की सेवा में मथुरा नाथ

दिन ब दिन जैसे-जैसे मथुरा नाथ ठाकुर के घनिष्ठ संसर्ग में आने लगे, वे उनकी अहेतुक कृपा और आध्यात्मिक शक्ति से मोहित हो अपने को उनके चरणों में अर्पित करने लगे। मथुरानाथ के चरित्र में दो प्रायः विरोधी भावों का विनिश्चय समावेश देखा जाता है। एक ओर जैसे वे अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित सुक्तिवादी तेजस्वी और तर्क करने वाले थे। दूसरी ओर बैठे ही धीर, गम्भीर, ईश्वर में विश्वास रखनेवाले, दानी और

भक्त थे। वहि के साथ स्वभाव वाले ठाकुर अपनी सब उपलब्धियाँ और हृदय की गूढ़ बातें मधुरा नाथ से जिना कुछ छिपाये कहने लगे। मधुरा नाथ भी भक्त होते गये। परमेश्वर की कृपा से मधुरा का इस अपूर्व साधक के शरीर मन के आधार पर विभिन्न दर्शनों का भी उभाग्य हुआ था।

एक दिन पंचगो के पास “रात्रुओं की कोठी” में मधुरानाथ अकेले यों ही बैठे हुये थे। तबसा उन्होंने देखा ठाकुर अपने कमरे के उत्तर पदिनम के बड़े बगमूदे में भावाविष्ट हो अपने ही मन से टहल रहे हैं। टहलते समय एक बार व्यामचमचारी जटाशूट मंडित साक्षात् देवादिदेव महादेव जैसा प्रकट हो रहे हैं और एक क्षण बाद मन्दिर में प्रतिष्ठित आनन्दमयी जगन्ननीका रूप धारण कर रहे हैं। बारबार इस दिव्य दर्शन से विह्वल हो मधुरा नाथ ठाकुर के चरणों पर गिरकर जेंचे त्वर से रोने लगे। यही कठिनाई से ठाकुर ने उहें सात किया। इस दर्शन के बाद ही मधुरानाथ का ठाकुर पर विद्वान और भी हृद और गहरा हो गया।

अनेक कृपासिंधु ठाकुर को भी मधुरा पर कृपा की कोई सीमा नहीं थी। उनका यहदहस्त मधुराको सुख दुःख, सम्पदा विपदा, उन्हेला अपियारा सभी दशाओं में अत्यंत कष्ट जैसा सदा घेरे रहता था। मधुरानाथ ठाकुर में अलौकिक लाग और निस्वार्थ प्रेम, देवदुर्लभ सरलता तथा सयम, अपूर्व अभिमान हीनता एवं अद्भुत बुद्धिमत्ता, निर्भीक, सर्वनिष्ठ और सर्वोपरि अगाध करुणा और ईश्वरीय शक्ति का प्रज्ज विज्ञान देस चमत्कृत और मुग्ध होने लगे। वे मन मन में अजुमव करने लगे कि ठाकुर ही उनकी जीवन नैया के कर्णधार और आपदाओं से पूर्ण इस सगर समुद्र में उनकी लिये एकमात्र ग्रुय तारा हैं। इसी कारण पवित्रता की चापन मूर्ति ठाकुर के अमय प्रदायी पाद पद्मों में

पूणतया आत्म-समर्पण कर मधुरानाथ ने ठाकुर की सेवा और देखरेख में देह, मन, प्राण सभी नियोजित कर दिये और शीघ्र ही अनेक आध्यात्मिक सम्पदा पर अधिकार प्राप्त कर कृत-कृत्य हो गए।

दिव्योन्माद एवं विवाह

इस समय ठाकुर का जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगा। जगन्माता के उस ज्योतिर्मय रूप के दर्शन के बाद उनके निरन्तर और अबाध दर्शनों की व्याकुलता तोष से तीव्रतर होती चली। इसके कारण उनको अपने शरीर के अस्तित्व की भी सुष-बुष एक प्रकार से नहीं रही। ठाकुर कहते थे, “शरीर संस्मा पर एकदम ध्यान न रहने के कारण उस समय सिर के बाल बढ़कर धूल-मिट्टी से लिपट आपसे आप जटा बन गये थे। ध्यान पर बैठने से एकाम्रता से शरीर इतना जड़घट्, निश्चल हो जाता कि पक्षी उसे जड़-पदार्थ समझ कर खेडर हो मस्तक पर आकर बैठते और चोंच से बालों के बीच धूल में अन्न के कणों को खोजते थे।”

सर्वभावों में लीन ठाकुर का मन किसी एक धर्म की सीमा में रहकर रुप्त न हो सका। जगद्गुरु के दर्शनों के बाद वे अपने कुल-देवता भगवान् रघुवीर के दर्शनों के लिये व्यग्र हो उठे और अपने में महावीर का दास्य-भाव का आरोप कर दिन-रात इष्ट ध्यान में मग्न रहने लगे। एक दिन पंचवटी के नीचे बैठे हठात् देखा कि एक ज्योतिर्मय स्त्री-मूर्ति उन पर प्रसन्न दृष्टि टालकर भीर व्यलित चाल से उत्तर दिशा से उन्हीं की ओर व्यग्रतर हो रही है। इसी समय अचानक एक हनुमान आकर ठग मूर्ति के चरण कमलों पर गिर पड़ा। निमेष में ही वह सुन्दर स्त्री-मूर्ति ठाकुर के शरीर में बिठीन हो गई। आनन्द और विस्मय से विह्वल ठाकुर की बाह्य संज्ञा लुप्त हो गई। दोघ में आने पर अपने हृदय में उन्होंने अनुभव किया कि यही यों सीता, जन्म दुःखिनी सीता, जनक नन्दिनी सीता, रामाभिन्न प्राणा सीता।

श्री राम-कृष्ण की दिव्योन्माद दशा की सूचना लोगों के मुँह अतिरजित होती हुई—कामारपुक्कुर में स्नेहमयी माता चन्द्रा देवी तक शीघ्र ही पहुँच गईं। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि अपने पुत्र को गाँव के शांत वातावरण में लाने से उनकी सारी व्याधि छूट जायगी। मानूँ कि श्री रामकृष्ण मा का आह्वान पाकर सन् १८५८ ई० के आश्विन या कार्तिक महीने में कामारपुक्कुर अये। टाकुर की आयु अभी २३ साल की हो रही थी। कुछ दिनों तक इस शार्पतपूर्ण स्थान में जननी की स्नेह छाया में रहने के कारण टाकुर पहले से बहुत कुछ स्वस्थ, पुष्ट एवं शांत हो गये, परन्तु वे अपना अधिक समय गाँव के पश्चिम और उत्तर ओर स्थित “भूती की राई” और “बुधुई मोइल” इन दोनों श्मशानों में बीताने लगे। इधर चन्द्रादेवी अपने मँझले पुत्र से राय कर श्री राम-कृष्ण को विवाह बंधन में बाँधने का प्रयास करने लगीं। उनको अपनी पसन्द के मुताबिक सड़की नहीं मिल रही है, यह देखकर टाकुर ही ने स्वयं एक दिन निर्देश दिया “जयरामयाटी गाँव के रामचन्द्र मुन्शोवाध्याय के घर में सड़की पहले ही से चुनी रखी है।” इस तरह से उन्होंने खुद ही दुर्लभ दिन का पता बतलाया। शीघ्र ही शुभ दिन और शुभ पड़ी में दो कोस की दूरी पर जयरामयाटी गाँव के रामचन्द्र मुन्शोवाध्याय की पद-बर्गीय पुत्री सारदामणि से युगावतार श्रीरामकृष्ण का विवाह हुआ। आग चलकर शांदा देवी के घरे में टाकुर कहते थे—सारदा स्वयं सारस्वती उर्दी की शक्ति है। उर्दी के कार्य सम्पादन में सहायता के लिये सारदा के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई है।

विवाह के बाद करीब सात महीने तक कामारपुक्कुर में रहकर टाकुर फिर दामोदर स्पीट आये और पद-लेख बगदमल के ध्यान एवं मनन में पूरे मग्न हो गये। टाकुर इस समय की दिव्योन्माद अवस्था को स्वरूप कर कहते थे “अभी से लगभग छ सालों की अवधि में पट मर के

लिये भी नींद नहीं आई। आँखें पलक रहित हो गई थीं। शरीर अत्यन्त क्षुब्ध और द्वेष प्रतीत होता था और नाँ के दर्शन और उनकी अमयवाणी सुनकर मैं अस्वस्थ होवा था।”

इसी समय दक्षिणेश्वर के इतिहास में अकस्मात् एक नये अध्याय की सूचना हुई। सन् १९६१ ई० के प्रारम्भ में रानी रासमणि इठात् संग्रहणी रोग से पीड़ित हो अपनी इष्ट देवी जगजननी कालिका देवी के अमय चरणों में चली गई। रानी के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रयोग्य दामाद अनुभवी मधुरा नाथ देवसेवा संबंधी कार्य, कुशलता के साथ करने लगे और ठाकुर को देवता मानकर उनकी सेवा ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य समझ उसके सम्पादन में उत्तर रहे।

तन्त्र साधना

सन् १८६१ ई० के एक शुभ प्रभात की घड़ी में गैरिक वस्त्र धारिणी मैरवी के घेष्ट में एक अतीव सुन्दरी रमणी ने दक्षिणेश्वर में पदार्पण किया। श्री रामकृष्ण को देखते ही वे समझ गई कि ये अपूर्व आध्यात्मिक सम्पत्ति के अधिकारी हैं। श्री रामकृष्ण मैरवी ब्राह्मणी को पाँकर एक सरल बालक के ऐसा मन खोलकर अपनी सारी बातें उनसे कहने लगे। कुछ दिन बातचीत और विचार-विमर्श में बीतने पर विदुषी ब्राह्मणी ठाकुर का भावसमाधि में क्षण-क्षण ब्रह्म बोध लुप्त होना तथा संकीर्तन में अपूर्व उल्लास और वैष्णव ग्रन्थादि में कीर्ति श्री चैतन्य देव से ठाकुर के शरीर और मन में प्रकटित लक्षणों का सादृश्य देखकर सबों के समक्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त किया—इसकार एक ही आधार में (श्री रामकृष्ण के शरीर में) श्री चैतन्य और श्री नित्यानन्द का आविर्भाव हुआ है। मैरवी ब्राह्मणी इदं स्वर में बोली, शास्त्र के सहारे अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पण्डितों के साथ शार्कार्य करने के

लिये भी मैं तैयार हूँ। यह सुनकर उत्सुकतावश ठाकुर ने मधुरानाथ से पण्डितों की समा बुलाने के लिये आग्रह किया।

अन्तु, मधुरानाथ के प्रपञ्च से बौद्धा जिले के ईटेरा नामक स्थान के प्रसिद्ध पण्डित पद्म साधक गौरीशान्त तर्कभूषण, कल्कत्ते के वैष्णव शास्त्र विचारद प्रख्यात विद्वान् वैष्णवचरण आदि प्रमुख पण्डितगण एक विचार समा में सम्मेलित हुए। वाद विवाद अधिक अप्रसरण हुआ। वैष्णवचरण भैरवी ब्राह्मणी के सभी सिद्धांतों को मानते हुए बोले, “मत्ति शास्त्रों में जित १६ प्रकार के प्रधान भाव या अवस्थाओं के सम्मिलन को महामाया कहा गया है और जो केवल भावमयी श्री राधिका और भगवान् श्री चैतन्य के जीवन में ही देखने में आये हैं, उनमें सभी लक्षण इनमें (ठाकुर में) प्रतीत होते हैं।” ठाकुर, गौरी पण्डित को वैष्णवचरण के मत पर अपनी राय देने के लिये कहने पर गौरीकांत ने स्वरूपलेख कहा, “वैष्णवचरण ने आपको अवतार कहा है! तब तो यह बहुत छोटी बात कही है। मेरी चारणा है कि जिनसे अद्य से युग युग में अवतारगण लोक कल्याण के लिये ससार में अवतीर्ण होते हैं, जिनकी शक्ति से वे इस कार्य को करते हैं, आप यही हैं।” काल स्वभाव वाले ठाकुर हसते हसते बोले, “तुम लोग इतनी तब बातें कहते हो, परन्तु क्या जाने पायूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता।” श्री रामकृष्ण के दिव्य सगरुके से आगे चल्कर गौरीकांत के मन में तीव्र पेरान्य की आग जल उठी। वे ठाकुर पर आशीर्वाद को शिरोधार्य कर अचिन्त्य ससार त्यागकर प्रकृत स्थान में साधन भजन में लीन हो गये।

प्रण-गुणना सिद्ध साधिका भैरवी ब्राह्मणी ने तान्त्रिक क्रियाओं के लिये दुर्गम वास्तुओं को विभिन्न स्थानों से समग्र कर गद्दी रात में गूढ़तर्क ठाकुर को विचित्र क्रिया कलाओं द्वारा स्थाने में धरने को नियोजित किया। ठाकुर रोहमरी खानी सदृश भैरवी का आदेश

शिरोधार्य कर तन्त्र-साधना में मग्न हो गये। इस साधना के बारे में वे कहते थे “मन इतना तन्मय हो जाता है कि भाला अपने में समाधि हो जाती थी एवं उस क्रिया के शास्त्र-निर्दिष्ट फल सम्यक् प्रत्यक्ष हो जाते थे। इस समय दर्शन पर दर्शन, अनुभव पर अनुभव कितने कुछ अद्भुत प्रत्यक्ष होते थे कि उनकी कोई हद नहीं। विष्णुकान्ता में प्रचलित चौंसठ तन्त्रों में जितनी साधनाओं के उल्लेख हैं, शास्त्री ने एक-एक कर सब को करवाया था। कठिन साधना जिसमें अधिकतर साधक पथभ्रष्ट हो जाते हैं—श्री श्री जगदम्बा की कृपा से उन सबों में उत्तीर्ण हुआ हूँ।”

दक्षिणेश्वर की साधन-पीठ में युगावतार भी रामकृष्ण द्वारा नारी को गुरु के रूप में मानना अपनी सहधर्मिणी की गोदही देवी के रूप में आराधना—मातृभाव में साधना से ब्या इस वर्तमान युग में नारी जाति के अभ्युदय की सूचना नहीं मिलती ?

वात्सल्य-भाव की साधना

पुष्प प्रस्फुटित होते ही मधु के लोभी भँरे चारों ओर से दौड़ने लगते हैं। दक्षिणेश्वर के तपोवन में भी रामकृष्ण के सुरमित आध्यात्म-जीवन के पुष्प विकसित होने के साथ-साथ क्रमशः कितने पण्डित, सिद्ध-साधक, योगी, भक्त और विभिन्न सम्प्रदायों के संन्यासी दूर-दूर से आने लगे, इसकी सीमा नहीं। सभी इस अद्भुत भावोन्माद पुष्प के दिव्यतंग और ज्ञानपूर्ण उपदेश पाकर भग्न होने लगे। पूर्वोक्त गौरीकान्त और वैष्णवचरण के अतिरिक्त पण्डित जयनारायण, पण्डित में पारांगत राजपूताना के नारायण शास्त्री, सुप्रसिद्ध नैयायिक पदालोचन तर्कालंकार आदि भी श्री रामकृष्ण के अध्यात्म ज्ञान से पवित्र जीवन के घनिष्ठ सम्पर्क में आकर कृतार्थ हुये थे।

सन् १८६४ ई॰ के किसी दिन एक बटाधारी नाम के राम-भक्त साधक भारत के विभिन्न तीर्थों के पर्यटन के उपरान्त दक्षिणेश्वर आये।

वे दीर्घकाल तक निष्ठा एवं भक्ति सहित रामलाला के बिमल की पूजा कर बाल रामचन्द्र की भावमयी मूर्ति के दर्शनो से कृतार्थ हुये थे। भाव राज्य के अद्वितीय अधीश्वर टाकुर ने अपनी दिव्य दृष्टि के सहारे गूढ़ तत्व को अवगत कर लिया। शीघ्र ही टाकुर ने ब्रह्मचारी से राम मन्त्र की दीक्षा लेकर वात्सल्य भाव की साधना में चरम उत्कर्ष प्राप्त करने के साथ साथ श्रीरामचन्द्र की उन्नतिर्धन बाल-मूर्ति के दर्शन से परमानन्द को प्राप्त किया। रामलाला के घारे में टाकुर कहते थे, "मैं देखता था—सबसे देवता था कि मेरे साथ-साथ कभी सामने कभी पीछे रामलाला नाचता हुआ आ रहा है। कभी गोद में आने के लिये हुलार कर रहा है और कभी गोद में लिये हुये हूँ, किसी भी तरह से गोद में न रहेगा, गोद से उतरकर धूप में दौड़ने जायगा। काँटों को भगड़ी में फूलों को चुनने के लिये जायगा या गंगा के पानी में गोते लगावेगा। कितना मना करता हूँ, अरे गर्मी से देह में फस्कोले पड़ जायेंगे और पानी मत हिंसीरो टण्ड लगकर सर्दी होगी, सुगार होगा।" यह बया इन सब को परवाह करता। कभी मेरी तरफ अपने उन कमल नयनों से देख कर हँसने लगता, और भी शैतानी करने लगता था, अपने होठों से उलट कर मुझे मुँह चिढ़ाता। सब सबकुछ मैं रज होकर, "तब रे शैतान ठहर, आज मारकर तेरी हड्डी चूर कर दूँगा" कहता हुआ धूप या पानी से उसे बदरदली पसीट कर लाता और यह चीज वह चीज देकर भुनाकर घर में ही खोलने के लिये कहता। और कभी शैतानी किसी भी तरह से बन्द नहीं होते देवकर एक आज्ञा शब्द भी लगा देता। मार पड़ने पर मुन्दर होठों को पुनःकर आँख मरी आँखों से मेरी ओर देवता। तब मेरे मन में बट होता, गोद में लेकर किना लाह प्यार कर उसे भुनाता। ऐसा ही सब टीक-टीक में देवता और किया करता था।

एक दिन स्नान करने जा रहा हूँ, बिद की कि यह भी जायगा।

नया करूँ ले गया। तब फिर पानी से निकलना ही नहीं चाहे, कितना ही कहता हूँ सुनता ही नहीं। अन्त में रब होकर पानी में डुबोकर कहा, “लो, कितना पानी हिंदोरना चाहते हो हिंदोरो, और सचमुच देखा कि पानी के अन्दर यह होंफता हुआ सिहर उठा। तब देखा कि पानी में होंफते हुये कौंधते लगा। उसका षष्ठ देखकर मैंने यह यह क्या किया सोचते हुये उसे पानी से उठाकर ले आया।”

इस तरह वैष्णव तंत्रोक्त शतपास्यादि विभिन्न भाषों की साधनाओं में सफल हो ठाकुर अथ मधुर रसाश्रित मुहुर माय की साधना में दत्तचित्त हुये। लीला प्रसंग के लेखक ने कहा है, ‘इस मधुर माय की साधना’ प्रवृत्त हो ठाकुर ने क्लृप्तों जैसा वेशवास धारण किया और इस तरह सजित होकर श्री हरि की प्रेमकालिणी प्रजरमणी के भाव में क्रमशः इतना मग्न हो गये कि एक समय उनमें अपना पुरुष बोध अतीत हो उनकी प्रत्येक चिन्ता, चेष्टा और वचन स्त्री जैसे हो गये। श्रीमती राधारानी की कृपा बिना श्रीकृष्ण के दर्शन असंभव जानकर तद्गत चित्त से उनकी उपासना में प्रवृत्त हो गये और उनकी प्रेमधन मूर्ति के स्मरण, मनन और ध्यान में निरन्तर मग्न रह कर उनके भीषाद-पद्म में अपने हृदय के आकुल आवेग को अविरल निवेदित करते रहे। इससे शीघ्र ही श्रीमती राधारानी के दर्शनों से कृतार्थ हुये। उस दर्शन के बाद ही कुछ दिनों तक ठाकुर अपने में निरन्तर श्रीमती की उपलब्धि करने लगे और थोड़े ही दिनों के उपरान्त सन्निधानन्द धन विग्रह मगवान श्रीकृष्ण के विग्रह के पुण्य दर्शन से घन्य हुये। ठाकुर कहते थे कि उस समय श्रीकृष्ण-चिन्तन में सम्पूर्ण लीन हो वे अपना पृथक् अस्तित्व का बोध स्वीकार कभी अपने को स्वयं मगवान श्रीकृष्ण का बोध होता था और कभी आबद्धस्तम्भ पर्यन्त सभी को श्रीकृष्ण का ही विग्रह देखते थे।

“अद्वैत-साधन”

भाव-साधना की सर्वोच्च भूमि में आरूढ़ हो ठाकुर श्रीरामकृष्ण अथ सर्वमायातीत “अज्ञागमानस गोचरम्” एकमेवाद्वितीयम् निर्गुण, निराकार परब्रह्म की उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल प्रेरणा का अनुभव करने लगे। चारों साधनाओं में सफलभूत ठाकुर का हृदय और मन जब इस प्रकार अद्वैत साधना का उपयुक्त क्षेत्र बन चुका था। उस मुहूर्त्त में प्रख्यात दशनामी सन्यासी सम्प्रदाय के परिव्राजकशास्त्रार्थ भीमत् स्वामी तोतापुरीजी ने दक्षिणेश्वर के पुण्य-स्थान में पदार्पण किया। ठाकुर की सरलतापूर्ण प्रोज्ज्वल चेहरे की शोभा निरस्तते ही ब्रह्मविद् सन्यासी ने अनुभव किया कि अद्वैत साधना के उत्तम अधिकारी उनके समकक्ष उपस्थित हैं। रामकृष्ण देव को अपना शिष्य बनाने का उन्होंने आग्रह किया। बालक जैसे स्वभाव वाले सर्वमायेन भवतारिणी के मुखापेक्षी रामकृष्ण ने देवी की आज्ञा प्राप्त कर तोतापुरीजी का शिष्यत्व ग्रहण किया एवं शास्त्रानुसार आत्म-भावादि त्रिशा समाप्त कर पूतगाम्भीर ब्रह्ममुहूर्त्त में पंचवटी के निकट कुटिया में प्रवृत्त होमात्र में आहुतिप्रदान कर सर्वेश्वर त्याग रूपसनातन-सन्यास मन लेकर सम्प्रदायोचित नाम एवं चिह्नदि चरण किये। स्वामी तोतापुरीजी ने वेदान्त में वर्णित ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में ठाकुर को उपदेश देते हुये कहा—“ये एकमेवाद्वितीयम्” हैं। उन्हीं एकचित् समुद्र से विरल प्रसाण्ड का उद्भव होता है, उन्हीं में स्थिति और उन्हीं में विलय होता है। इस उज्ज्वल अराण्ड मन्त्रिदानन्द ब्रह्मवरुण में मिथ्या नामरूप का कहर नहीं है। समुद्र में फेनोर्मिवत्, सृष्टि का वैचित्र्य प्रस्तुतित है। परमार्थतः एक निरुपाधिक अद्वय ब्रह्म के अतिरिक्त जीवादि अन्य वस्तुओं का पृथक् अस्तित्व नहीं है। ठाकुर भी रामकृष्ण गुरु के उपदेश को हृदय में सम्यक् रूप से धारण कर हृदयहृत् के सहारे मन को धीरे-धीरे नामरूपात्मक द्वैतराज्य से अनीन ब्रह्म स्वरूप में निविष्ट कर निर्दिश्य

समाधि में लीन हो गये। समाधितत्त्व तोतापुरीजी आनन्द के साथ बोल उठे, “यह क्या देवी माया।” निर्विकल्प समाधि, याद में उनके यत्न से श्री रामकृष्ण ने क्रमशः निर्विकल्प समाधि से प्रोत्थित हो बड़ी भद्रा के साथ विरिमत एवं पुलकित भीमत् तोतापुरीजी की पद-वन्दना की। आज इस परम शुभ मुहूर्त्त में पूतसलीला भामीरधी के तट पर पंचचटो की पदान्त कुटिया में जेसे ब्रह्म-विज्ञान का उन्मेष हुआ वैसा इस संसार में कितनी बार हुआ होगा।

शिष्य की अभूतपूर्व आध्यात्मिक प्रतिमा देख और उसके सप्रेम, भद्रापूर्ण एवं सरल वर्ताव से मुग्ध हो तोतापुरीजी ने दक्षिणेश्वर के तपोवन में लगातार ग्यारह माह विपुल आनन्द में व्यतीत किये। मिथीक तथा बलिष्ठ तोतापुरीजी ने विद्या अविद्या रूपिणी आदिशक्ति को शुद्ध भद्वैत साधना की पद्धति में कभी स्वीकार नहीं किया, मद्यपि महामाया को स्वीकार किये बिना विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय का गूढ़ रहस्य हल करना भी सम्भव नहीं है। मानो तोतापुरीजी की ज्ञान की पूर्णता के लिये ही उनके स्वस्थ और बलवान् शरीर में एक कठिन व्याधि ने आकर अपना आसन जमा लिया। आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित संन्यासी ने जब देखा कि रोग छूटता ही नहीं, तब व्याधिग्रस्त शरीर को गङ्गाजल में विसर्जित करने के उद्देश्य से एक दिन गहरी रात में भागीरधी के गर्भ में डूबने की चेष्टा भी जब उनकी ध्वरे रही, ऐसी दशा में ये सोचने लगे—“यह कैसी देवी माया, डूबकर मरने के लिये भी पर्याप्त जल नदी में नहीं है। यह ईश्वर की कैसी अपूर्व लीला है।”

तद्वत्ता तोतापुरीजी के वन्तश्चक्षु को ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व-दृश्य पर से एक दुर्गेय आवरण हट गया। विस्मय विह्वल चित्त तोतापुरी ने देखा कि एक अगाध अपार अनन्त शक्ति समुद्र विचित्र लीला की तरंगों से चंचल है। निश्चल, निष्क्रिय एवं प्रधान्त दशा में जो ब्रह्म है, लीला

में बही है अगलननी मा । सृष्टि स्थिति लय,—महाशक्ति महामाया के लीला नाटक में नित्य नवीन पटरिवर्तन मात्र है । प्रशान्त महासमुद्र में फेले हुदुमुद तरंगों के उद्भव और लय जैसा असीम चित्र समुद्र में अनन्त कोटि वैचित्र्य की सृष्टि और प्रलय के रूप में उसी महाशक्ति का चिरन्तन अभिनय चल रहा है । मधुर और मीषमय, सुन्दर और कुत्सित, मुक्त और दुःख, आलोक और अन्धकार—इस सन्दन्द्रनदी रूप में प्रकटित अचिन्त्य शक्ति ही निरन्तर नवीन को पुरातन, पुरातन को नवीन बना रही है । एक ही का विचित्र विधास है । विभिन्न रूपों और विभिन्न नामों का एक चिन्मय सत्य की ही लीला प्रतिभासित है । एक आधार में शिव एवं शक्ति,—पैदान्तिक शास्त्रों में इसी कारण कहा गया है “शक्ति शक्ति मतोरमेदः” । इस अनूर्ध्व अनुभूति ने सोतापुरीजी के अद्वैतज्ञान को समूर्ण बना दिया । प्रसन्न मन और स्वरूप शरीर हो सोतापुरीजी ने आत्महानी शिष्य से विश ली ।

इस्लाम और ईसाई धर्म की साधना

अद्वैत भूमि पर समासीन—भी रामकृष्ण का शुद्ध ज्ञान्त मन एक समुन्नत उदार भावना की रगभूमि बन गया । ये सभी धर्मों के गूढ़ सचों को अपने बीजन में प्रगल्भ करने के लिये व्यग्र हो उठे । सन् १८६६ ई० के अन्तिम भाग में ठाकुर भीरामकृष्ण ने एही माध्वाय के गोविन्दराय से इस्लाम धर्म की दीक्षा लेकर तीन दिनों के अन्दर ही द्वावत मुहम्मद के दिव्य दर्शन प्राप्त किये और उस धर्म के सत्य की उत्पत्ति उन्हें हो गई । ठाकुर कहा करने थे कि हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के बीच एक पहाड़ जैसी बाधा पड़ी है । परस्पर की विचार प्रणाली, धर्मविश्वास और क्रियामय परस्पर के लिये समूर्ण दुर्बोध्य बने हुये हैं । यह अविश्व ही समस्त में आता है कि युगावधार ठाकुर को इस्लाम धर्म की साधना का उद्देश्य या इस बाधा को दूर कर परस्पर में आनुमान को लाना ।

यही पर सभी धर्मों की साधना का अन्त नहीं हुआ। कलकत्ते के सिंदुरियापट्टी महल्ले के ब्राह्म गुरु और बड़े दानी श्री शम्भू मल्लिक से बाईबिल सुनकर ईसाई धर्मवत्त्व प्रत्यक्ष करने की सीख इच्छा का अनुभव उन्हें हुआ। एक दिन दक्षिणेश्वर में कालीजी के मन्दिर के बहुत निकट स्थित यदुनाथ मल्लिक के उद्यानावास के बैठके में दीवार पर टँगी हुई बहुत सी तस्वीरों में माता की गोद में ईशामसीह की बालगोपाल मूर्ति के दर्शन करते हुए तन्मय होकर ठाकुर उनके विविध जीवन की बातें सोच रहे थे। वृद्धा उन्होंने देखा कि उस देव शिष्य के शरीर से एक उज्ज्वल ज्योति उनके शरीर में प्रवेश कर उनके चिरकाल के हिन्दू संस्कारों में आमूल परिवर्तन ला रही है। तीन दिनों तक इस भाव-तरंग ने इन्हें आविष्ट कर रखा। तदनन्तर पंचवटी में भ्रमण करते हुए करुणा की प्रतिनूर्ति एक देव मानव के साक्षात् दर्शन पाकर वे समझे कि वे ही परम प्रेमिक ईशामसीह हैं, जिन्होंने बच्चों का उद्धार करने के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर अनार बातनाओं को अनायास सहन किया था। इस प्रकार ठाकुर ने द्रव्य कोलाहलपूर्ण विशाल बिस्व में सभी को प्रेम बन्धन में बाँधने के लिये सर्वधर्म समन्वायात्मक “कितने मत उतने पद” रूपी एक ठण्डेय मिलन सूत्र का आविष्कार किया।

भैरवी ब्राह्मणी का प्रस्थान

बहुत दिनों की कष्ट साधना से ठाकुर का शरीर क्रमशः जीर्णशीर्ण हो गया। मधुरानाथ और अन्धान्य दिताकथियों के निर्देशानुसार सन् १८६७ ई० के मई मास में ठाकुर स्वास्थ्य के सुधार के लिये अपनी जन्म-भूमि कामारपुकुर आये। साथ में तन्म साधना में साहाय्य करने वाली भैरवी ब्राह्मणी भी आई। ठाकुर की सहचरिणी सारदा देवी की भासु चौदह छाल की हो रही थी। ठाकुर श्रीरामकृष्ण ने अब शिक्षादी-

आदि द्वारा उनकी सम्पूर्ण उन्नति और कल्याण के लिये अपने को नियोजित किया। भीमत् तोतापुरी ने टाकुर विवाहित हैं जानकर उनसे एकबार पता था, “पत्नी निकट में रहते हुए जिसका त्याग, वैराग्य, विवेक तथा विज्ञान सर्वमात्रेण अशुण्य रहता है, वही व्यक्ति ब्रह्म में सम्पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता है। जो स्त्री एवं पुरुष दोनों को आत्मा जानकर उसी दृष्टि से उन्हें देखते हैं और उसी तरह का उनसे व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें ही यथाय ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है।”

कामारपुपुर आकर टाकुर के अपनी धर्मपत्नी के प्रति कर्तव्य और अपने ब्रह्म विज्ञान की गम्भीरता की परीक्षा में विरत होते ही भैरवी ब्राह्मणी टाकुर के आध्यात्मिक जीवन की हानि की आशंका से विचलित हो उठी और सामान्य कारणवश ही उत्तेजित होकर सारादा देवी और परिवार के लोगों के साथ पिछटता आचरण करने लगीं। परम कल्याणशील भीराम-कृष्ण को यह समझना बाकी न रहा कि भैरवी सामाजिक माया के आवरण में विभ्रान्त हो ऐसे भ्रम में पड़ गई हैं। शीघ्र ही साधिका भैरवी को अपना भ्रम समझ में आ गया और उन्होंने एक शुभ दिन में अपने प्राण प्रीतम टाकुर को अपने हाथों से प्रस्तुत पुण्य-मास्य से भूषित कर उन्हें नदीया बिहारी भी गौरांग के बोध में उनकी पद घण्टना की और स्नेह का धूपन तोड़ बिस्तर के उन्मुक्त प्राण्य में बिना किसी पाषा के विनय करने का सुभयसर पुनः प्राप्त कर कामारपुपुर गाँव के दान्त यातावरण को छोड़ काशी धर्म के प्रसस्त पथ पर यात्रा की। ऐसा सुनने में आता है कि ये अपने जीवन के अन्तिम दिन भीरु की सीला भूमि ब्रजपुरी में परमानन्द में स्थित करती हुई उसी पवित्र तीर्थ में महायोग में दिवंगत हुईं। टाकुर भीरामकृष्ण भी कामारपुपुर में प्रायः सात मास पड़े आनन्द के साथ बीता कर हृदय के साथ अपने साधन स्थल दक्षिणेश्वर को लौट आये।

तीर्थ पर्यटन

मथुरानाथ अपनी पत्नी सहित करीब सौ से अधिक लोगों के साथ २७वीं जनवरी, सन् १८६८ ई० को भारत के उत्तर पश्चिमांचल के तीर्थों के दर्शन के लिये खाना हुये। उन्होंने श्री श्री ठाकुर और हृदयराम को भी अपने साथ में लिया। एक एक कर बैद्यनाथ घाम, वाराणसी, प्रयाग, वृन्दावन, मथुरा आदि प्रमुख तीर्थों के दर्शनों से सबों को बहुत आनन्द हुआ। इस तीर्थ-पर्यटन के भ्रमण में मथुरानाथ ने खुले हाथ बहुत धन और मूल्यवान वस्तु आदि का दान किया।

काशीजी और वृन्दावन घाम में रहते समय ठाकुर को माना प्रकार के दिव्य दर्शन और अनुभव प्राप्त हुए थे। वाराणसी में प्रवेश करते ही भाबनेत्र से उन्होंने देखा कि शिवपुरी वाराणसी स्वर्ण निर्मित है। “युग-युगान्त के साधु एवं भक्तों की काचन तुल्य ढण्डवत् अमूल्य भाव सम्पाद्यों ढेर के ढेर संवित और धनीभूत हो इसके वर्तमान रूप में प्रकट हुई हैं। वही ज्योतिर्मय भावपूर्ण रूप ही इसका निरवसरूप है और बाहर जो देखने में आता है वह केवल उसीकी छाया मात्र है। भारत के प्रायः तीस करोड़ हृदयों की भक्ति भावना ने इस नगर में इस समभाव से एकजित हो इसके ऐसे वाह्य रूप का स्रजन किया है, यह सोचकर किसका मन शतम्भित न होगा।”

एक दिन ठाकुर मणिकर्णिकादि तीर्थ दर्शन के लिये नाव से मणिकर्णिका घाट के सामने आये और सहसा न जाने क्या देखकर नाव के किनारे रोमांचित कलेवर घीर-स्थिर निश्चेष्ट होकर खड़े रहे। मुख-मंडल पर अपूर्व दिव्य ज्योति, अघरों पर अपूर्व दास्य, भाव के आवेश में समाधिरथ हो गए। मान कुछ घटने पर अन्यत्र चले जानेके बाद

मधुरानाथ इत्यादि को इस दर्शन के बारे में कहने लगे, "देता, विंगलवर्नी, छटापारी दीर्घ आकृति वाले श्वेत शरीर एक पुरुष गम्भीर पटझेर से शनैः शनैः प्रत्येक चिन्ता के बगल में आ रहे हैं और श्लेष्म देही को दक्ष सहित उठाकर उसके कानों में तारकब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे हैं। चिला को दूसरी ओर सर्वशक्तिमयी भी भी खगदम्ब स्वयं महाशाली के रूप में उस चिला पर बैठकर उससे स्थूल, सूक्ष्म कारण आदि सभी प्रकार के सत्कार संघन को खोल रही हैं और निर्वाण के द्वारा उमुक्त कर अपने हाथों से अलम्ब के घर में भेज रही हैं। इस तरह कुछ दिनों की योग साधना पय सनस्था से जो अद्वैतानुभव का भूमानन्त प्राप्त होता है, उसे भी विभूनाथ उसको साक्षात् देकर हठार्थ कर रहे हैं।

काशीजी में रहते समय टाकुर प्रायः प्रतिदिन विश्वनाथ के दर्शन करने जाते और भावाविष्ट हो जाया करते। भी रामकृष्ण देव स्थान आदि के दर्शन के अतिरिक्त साधु सन्यासियों के दर्शन से भी आनन्द प्राप्त करते थे। परमहंस शिरोमणि भीमन् तेल-रक्षानीजी मौन मत धारण कर मणिर्गणिका घाट पर रहते थे। उनके दर्शनों के बाद टाकुर ने कहा था, "देता साक्षात् विश्वनाथ उनके शरीर को आधय कर प्रकट हो रहे हैं। उनकी अवस्थिति से काशी उज्ज्वल हो रही है। उनकी अवस्था ठक्क शान की थी। इसारे से उनमें घूटा या ईश्वर एक है या अनेक? इसारे से उन्होंने सम्भवया कि समाधिस्थ दशा में एक, नहीं तो बार तक हम-तुम, बीच बगल आदि नाना प्रकार के बोध हैं, तब तक वे अनेक हैं। उन्हें दिखाकर मैंने दृढ़र से कहा था कि इसीको ठीक ठीक परमहंस अवस्था कहा जाता है।"

टाकुर काशीजी में कुछ दिन रहकर मधुरानाथ के साथ भीकृष्ण के सील-निवेदन कृपावन घाम दर्शन के लिये आये और निधुवन के पास एक मकान में ठहरे। भी कृष्णजी की अपूर्व शोभा देखकर मधुरानाथ

की स्मृति आज ठाकुर के मानस पट पर जीवन्त हो उठी। वही यगुन अपनी तरंगों के साथ कलकल स्वर से इठलती नाचती जा रही है, वही नील तमालवृक्षराजि, वही कदम्ब वन, कुँज कुँज में अमी भी पुंज पुंज भ्रमर-भ्रमरी गुंजन में मत्त हैं, उच्च पुच्छ उठाकर मोर पुलकित हो पल्लु बिस्तृत कर विचित्र संमिमा में नृत्य कर रहे हैं। गोप-गोपिणों के पदाक से पवित्र रजकण अमी भी श्रीकृष्ण की स्मृति यज्ञ पर धारण कर व्यवस्थित है। शताब्दी पर शताब्दियाँ अतीत में लीन हो गईं तो भी प्रजभूमि का जीवन-प्रसाद अमी भी वैसे ही एकसा प्राणवन्त छन्द में प्रवाहित है। वृन्दावन के प्रत्येक वृक्ष-सुता, वन, उपवन, मन्दिर के दर्शन हैं ठाकुर के हृदय का प्रेम-सिन्धु उथल उठा और कृष्णचन्द्र की विचित्र लीला भाव नेत्रों से देख क्षण-क्षण में समाधिस्थ होने लगे।

काशीजी जैसा वृन्दावन घाम में भी बहुत से वैरागी साधक-साधिकाओं के दर्शन उन्होंने किये। निधुवन में साठ साल की आयु की सिद्ध-साधिका गंगा माता ठाकुर को श्रीमती राधारानी के बोध में प्यार से "हुलाती" कहकर सम्बोधन करती थी। ठाकुर ने भी इस वृद्धा तपस्विनी के कृष्ण-प्रेम से अत्यन्त मुग्ध हो वृन्दावन ही में जीवन के बाकी दिन व्यतीत करने का विचार किया। परन्तु अपनी वृद्धा माता चन्द्रादेवी का स्मरण होने के कारण उन्होंने इस संकल्प को छोड़ दिया। करीब चार महीनों तक बहुत से तीर्थों के दर्शनों के बाद मथुरा शायू के साथ दक्षिणेश्वर में लौट आये। वृन्दावन से लिये हुए रजकणों को ठाकुर ने धरने हाथों से पंचवटी में छिड़ककर कहा था, "आज से यह स्थान श्रीवृन्दावन जैसा देव-भूमि बन गया।" ठाकुर और एकबार (सन् १८७९ ई०) मथुरा के साथ तीर्थार्थन के लिये चलकर कालना, नवद्वीप आदि स्थानों में भी गये थे। कालनादि में भी चैतन्यदेव के चरणों में आभित देशव कुल चूडामणि भगवानदास बाबाजी के साथ गंगवत् प्रसंग में ठाकुर

श्रीरामकृष्ण भावावेश और आनन्द में मत्त हो गये थे। नवद्वीप घाम में टाकुर भाव नेत्रों से वाष्प-वैशघारी मनोहर कान्ति थी गौराङ्ग और प्रभुगद् नित्यानन्द को प्रविष्ट होते देखकर उस तीर्थ स्थान के महाम्य के अनुभव में पुनर्कित हो उठे थे।

मथुरानाथ की मृत्यु

इस तरह टाकुर की सेवा और दिव्य सत्सर्ग में मथुरानाथ के सोलह वर्ष बीते। टाकुर की अद्वैतकी कृपा से मथुरादास का हृदय और मन अन्तर्निष्ठा भाव और भगवत् प्रेम से परिपूर्ण हो उठा। उन्होंने मर्म-मर्म में अनुभव किया था कि भागदाओं से पूज्य सत्तार समुद्र से पार होने के लिये एकमात्र रोषैया है टाकुर श्री राम-कृष्ण। इसीसे अपने प्राणों को समर्पित करिये मथुरानाथ, टाकुर पर पूर्णरूपेण निर्भर, घान्त और निश्चिन्त थे। सन् १८७० ई० का जुलाई मास था—सदृश मथुरानाथ कठिन रोग के प्राप्त में पड़ गये। टाकुर समझ गये कि मथुरानाथ का जीवन प्रदीप बुझने जा रहा था। शीघ्र कालीघाट में उन्हें स्थानान्तरित किया गया। परन्तु टाकुर इस बार मथुरा को देखने नहीं गये। मथुरा का अन्तिम समय आ जाने पर टाकुर समाधिरूप हो गये और एतन् शरीर में ज्योतिर्मय पथ से जाकर मथुरा के पास उपरिष्ठ हो उन्होंने एक अत्युज्ज्वल पुण्यलोक में उनकी गति का विधान कर दिया। मथुरा के दिवंगत होने के साय-साय टाकुर के धोवन नाट्य का एक स्मरणीय अंक समाप्त हुआ।

पोड़शी पूजा

मथुरानाथ के निधन के बाद प्रायः छः माह बीत चुके। सारदा-देवी ने अब पोड़शी वर्ष में पदार्पण किया है। श्रीरामकृष्ण के कामार-

मुकुट रहते समय श्रीभीमा (सारदा देवी) ने जो दाम्पत्य जीवन का निमल आदर्श पतिदेव के चरणों के पास बैठे सीखा था, जिस अतुलनीय पवित्र प्रेम का स्पर्श थाकर उनका जीवन माधुर्यपूर्ण हो उठा था—उसीने उनके जीवन का एक मात्र आधार और पाथेय बनकर इन्हें दिव्य पथ का पथिक बना दिया था । सारदा देवी इस आनन्द की अधिकारिणी बनकर अपने मन के आनन्द में चार वर्ष तक मँके में रही । इधर दक्षिणेश्वर से लोगों के द्वारा विकृत और अतिरंजित सवाद आने लगा कि उनके देवतुल्य पतिदेव मंगे देह हरिनाम लेते हुये नाचते गाते फिर रहे हैं । यह सुनकर पतिवाणा सारदा का हृदय व्याकुल उल्लवात में हो उठा । ठाकुर के दर्शन और उनकी सेवा करने की इच्छा से वे व्यग्र हो उठीं । उनके बुद्धिमान पिता रामचन्द्र मुखोपाध्याय अपनी पुत्री के हृदय की बात समझ कर उन्हें अपने साथ ले सन् १८७२ ई० के माच महीने में दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुये । यह चलने में अनभ्यस्त सारदा रास्ते में बड़े ज्वर से पीड़ित हो बहुत दुबली हो गई थी । ठाकुर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अत्यथ और निष्ठ देख कर तत्क्षण, बड़े स्नेह और यत्न के साथ उनकी चिकित्सा पथ्य आदि का प्रयत्न कर दिया और बाद में नहवतखाने में जहाँ उनकी जननी चन्द्रा देवी रहती थी, वहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी । श्रीभीमा ठाकुर को शारीरिक और मानविक रूप से सरस देख कर आनन्दित और निश्चिन्त हुई ।

इस तरह सारदा देवी उनके निकट रहने के कारण ठाकुर ने कामार-पुकुर में जो शिक्षा उन्हें मानव जीवन के आदर्श और उद्देश्य के बारे में देनी आरम्भ की थी, उसको पूर्ण करने में अपने को नियोजित किया । श्रीभी माँ ने भी दिन-व-दिन ठाकुर के संसर्ग में जो प्र ही अपने पतिदेव की साधना से उपलब्ध प्रचुर सम्पदा पर अधिकार प्राप्त किया ।

एक दिन ठाकुर ने श्रीभी माताजी की मनोवाचना की परीक्षा के

लिये उनसे पूछा, “तुम क्या मुझे सांसारिक जीवन के पथ पर आकृष्ट करने के लिये आई हो ?” भी भी माँ ने घोर, शान्त भाव में उत्तर दिया, “मैं क्यों तुम्हें संसार के पथ पर आकृष्ट करने के लिये आईंगी ? तुम्हारे इष्ट पथ ही पर सदायता देने आई हूँ ।”

पैर दाबती हुई भी भी माँ ने भी एक दिन अपने देव सट्टय पतिदेव से पूछा, “मुझे तुम किस तरह देखते हो ?” आत्माराम ठाकुर ने सरल सहज भाव में उत्तर दिया, “जो माँ मन्दिर में है, उछीने इस धरोर को जग्न दिया है और अमी मी नहयतत्ताने में रहती हैं और वही अमी मैरी पदसेवा कर रही हैं । साक्षात् आनन्दमयी के स्वरूप में तुम्हें सचमुच सदा देखता हूँ ।” इस देवदम्पति की आध्यात्मिक अनुभूति, निर्मल भावना और उच्चादर्श देखने से किसीका हृदय भक्ति और भक्ता में इनके चरण कमलों पर स्वतः ही न रुक जाता है ।

भीभी माताजी ठाकुर की सन्नेह देखरेख में गंभीर साधना में मगन हो विचित्र आध्यात्मिक अनुभूतियों को पाने लगी और नहयतत्ताने के उस छोटे से कमरे में अपनी वृद्धा सास, पतिदेव एवं भक्तों की सेवा में अपने को लगाकर उन्होंने दाम्पत्य जीवन के एक अभिनव अध्याय की रचना की । इसी समय ठाकुर भीरामकृष्ण ने ५वीं जून सन् १८७२ ई० को अमावस्या तिथि पर अपने शयन कक्ष में पन्द्रहारिणी कालिका देवी की पूजा का सारा आयोजन कर भी भी सारदा देवी को सुसज्जित आसन पर बिठाया । निस्तम्भ निशा में दिव्य भाव से परिपूर्ण अरुनी सहायिणी की विध्वजनी पोद्गी के घोष में आराधना कर ठाकुर ने अपने दीर्घ साधन-यज्ञ में आज पूर्णाहुति समर्पित की ।

भीरामकृष्ण और सारदा देवी का दाम्पत्य जीवन संसार के आध्यात्मिक इतिहास का एक अभिनव अध्याय है । मानो उस दाम्पत्य जीवन सदयर; कामारपुर की पुण्य भूमि में वरहे अञ्जित, पुण्य समन्वित

और फलों के बोझ से सुसज्जित हुआ और दक्षिणेश्वर के तपोवन में तिमिरान्ध्र अमानिशा में पोढ़शी महाविद्या के बोध में अपनी धर्मपत्नी की पूजा में उसीकी पूर्ण परिणति हुई। श्रीरामकृष्ण गृहस्थ और सन्यासी थे, सारदा देवी भी श्री गृहिणी एवं योगिनी। शिव और शक्ति दो हृदय एक ही स्वर्णसूत्र में गूँथे हुये दो महाभावों का चिर सम्मिलन जहाँ न विच्छेद है न विरह, केवल है एक अनिर्वचनीय प्रशान्ति तथा पवित्र प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्ति। ऐसा स्वर्गीय समन्वय जगत् में विरल ही है। इतिहास इसके सदृश और एक चित्र की रचना करने में अबतक असमर्थ रहा।

श्री श्री माँ सारदा देवी ने पुण्यस्थल दक्षिणेश्वर में अविरत साधन मन्त्र, साध, पति और भक्तों की सेवा में एक साल चार मास बिताये और हृदय में परिपूर्ण शांति और आनन्द देकर सन् १८७१ ई० के सितम्बर मास में कामारपुकुर लौट गईं।

“डकैत बाबा—”

श्री श्री माँ के कामारपुकुर लौटने के कुछ ही दिनों के बाद ठाकुर के नवयम अग्रज रामेश्वर ४८ वर्ष की आयु में व्यातिथार रोग से पीड़ित हो दिवंगत हो गये। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र रामलाल ब्रह्मोपाध्याय पुजारी के पद पर आये। ठाकुर के ज्येष्ठ श्रीरामकुमार के एक मात्र पुत्र अक्षय का उत्प्रेष इससे पूर्व किया गया है। कमलाशिक्षादि प्राप्तकर यह सुदर्शन युवक दक्षिणेश्वर में राधागोविन्दजी की पूजा बढ़ी भक्ति और निष्ठा के सहित कर रहा था। युवावस्था प्राप्त करने पर बड़ और भी प्रियदर्शन हो उठा। परन्तु विधि का विधान खंडन करने की क्षमता कभी कोई नहीं रखता। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद अक्षय कठिन रोगसे पीड़ित हुआ और थोड़े ही दिनों में इस संसार को त्याग कर चल दिया।

सन् १८७४ ई० के अप्रैल मास में श्री भी माताजी का दक्षिणेश्वर में द्वितीय प्रयागमन हुआ। इस बार दक्षिणेश्वर आते समय रास्ते में उन्हें एक भगवद् विरह का सामना करना पड़ा था। साधियों के साथ वे वेदल ही आ रही थी। उस दिन सध्या समय वे एक भीषण-कार टफेन के सामने उपस्थित हुईं। मौ उस समय एकदम ही अशहाय थीं, क्योंकि उनके पास में उनके साधियों में से कोई भी नहीं था। परन्तु इस घोर आपदा में भी कुछ भी विचलित न हो उन्होंने इस हत्यारे डाकू और उसकी स्त्री को पिता और माता कह कर सम्बोधन द्वारा प्रसन्न कर अपनी अशहाय दशा की बात उन्हें विदित कराकर उनकी शरण की प्रार्थना की। श्री भी सारदा देवी वे इस सरल व्यर्था से पार्श्व० दम्बति का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री जैसी शरण देकर दूसरे दिन उनके साधियों के पास पहुँचा दिया। इस तरह उनके सम्पर्क में आकर इस टफेन और उसकी पत्नी का जीवन एक सम्पूर्ण नई धारा में प्रवाहित हुआ।

दक्षिणेश्वर पहुँच कर श्री भी माताजी पहले जैसा ठाकुर की जननी के साथ मध्यतप्ताने की कोठरी में रहने लगीं। करीब एक साल दक्षिणेश्वर में रहने के उपरान्त वे हठात् कठिन अमाशय (पेचीस) रोग ग्रस्त हो गईं और व्याधि नहीं घटने के कारण भैके आकर गांव की देवी सिंगवाहिनी के मंदिर में अनशन कर पड़ी रहीं। देवी ने प्रसन्न होकर दवा का निर्देश दिया और उसे रातों ही रोग से छुटकारा पा गईं। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद ठाकुर की जननी भीमती चन्द्रमणि देवी दक्षिणेश्वर में ८५ वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुईं।

● पंगाल के एक भरतृष नीचे जान के लोग जिनको जीविदा मुटमार दगादि थी।

भक्त-समागम

ठाकुर ने ध्यानावस्था में अपनी दिव्य दृष्टि से कभी देखा था कि शीघ्र बहुत-से लागी अंतरंग भक्त, धार्मिक गृहस्थ और प्रतिभा वाले शिक्षित नर-नारी धर्मलाभ के लिये उनके पास आवेंगे। अब उन्हें देखने की तीव्र व्याकुलता का अनुभव होने लगा। सन्ध्या समय उनकी यह व्याकुलता इतनी बढ़ जाती थी कि उसे सहने में असमर्थ हो बाहुओं की कोठी के छत पर से चिलाकर सबों को पुकारते। विश्व-हित के उन्माद ने उन दिनों ठाकुर के व्याकुल स्वर का आह्वान सभी दिशाओं में प्रतिध्वनित हो सारे विश्व में सनसनी पैदा कर दी। क्रमशः भक्तों के समागम से दक्षिणेश्वर दुलरित हो उठा।

पहले ही कदा जा चुका है कि ठाकुर विभिन्न समाज के भेद एवं चिन्ताशील व्यक्तियों से स्वतः ही मिलकर सत्पसंगादि द्वारा उन दिनों की समाज की विचार-धारा से परिचित होना पसन्द करते थे। एन् १८७५ ई० के मार्च मास में ठाकुर हृदय को साथ लेकर भारतीय ब्रह्म-समाज के नेता, प्रख्यात वक्ता एवं धार्मिक केशवचन्द्र सैन के दर्शन के लिये बैलपरिया नामक स्थान में जवगोपाल सैन के उद्यान-भवन में गये थे। भगवत्-प्रेम में मतवाले ठाकुर के हृदयहारी उपदेश और सरल तथा मधुर व्यवहार से मुग्ध हो उस समय से श्रियुत केशव कीर्त्तन करते हुये कभी-कभी दक्षिणेश्वर में ठाकुर से मिलने लगे और ठाकुर भी कभी-कभी केशव के कलकत्ते के “कमलकुटीर” में उपस्थित हो मातृनाम-गान और ससंग में सबों को आप्णायित करते थे। क्रमशः दोनों में प्रीति का सम्पर्क इतना दृढ़ और घनिष्ठ हो गया कि केशव मुक्तकण्ठ ठाकुर की अगूत-सहस्र उदार वाणी का सर्वसाधारण में प्रचार कर धर्म-तृष्णा मिटाने के लिये सबों का आह्वान करने लगे। तदनन्तर ब्रह्म-समाज की सभी दंगल और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएँ ठाकुर की जनगर्भ वाणी

માર્મી દિવાનન્દ

के झण्ड आकर इसके पवित्र जल में अवगाहन कर कृतार्थ होने लगे ।

पूर्वोक्त मनीषियों के अतिरिक्त और जो अंतरंग गृहस्थ भक्तों ने इस समय ठाकुर की पुकार को सुनकर उनके पवित्र संसर्ग में आने का सौभाग्य प्राप्त किया । उनमें भक्तश्रेष्ठ रामचन्द्र दत्त, मनमोहन मित्र, वधराम बसु, महेन्द्रनाथ गुप्त, (बचनानृत के लेखक “भी मा” या मास्टर महाशय) दुर्गाचरण नाग, महाकवि गिरीशचन्द्र घोष, सुरेन्द्रनाथ मित्र इत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त और भी अगणित गृही-भक्त ठाकुर के दुर्जय आकर्षण ॥ दूर-दूर से आकर उनके चरणों में धारण लेने लगे और अपने-अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर जीवन के परिपूर्ण विकास का उत्तम पायेयक संग्रह कर भन्य होने का सुभवसर प्राप्त किया ।

सन् १८८१ ई० में ठाकुर के शुद्धसद वैराग्यवान् त्यागी लीला-सहचरगण एक-एक कर उनके पास आने लगे । आगे चलकर इनमें जिन्होंने संन्यासवन धारण कर रामकृष्ण संघ के स्तम्भ सदस्य हो धर्म-जिज्ञासुओं का आध्यात्मिक कल्याण किया है एवं त्याग और सेवा के उन्नत आदर्श सर्वसाधारण के समक्ष स्थापित कर रामकृष्ण संघ जीवन को महिमामण्डित किया है, भी रामकृष्ण के भाव के बाहक में संन्यासी छायात धारे विश्व के धर्मेव हैं । इन त्यागी भक्तों के आगमन की प्रतीक्षा में ठाकुर किंचित तरह व्याकुल रहते थे, इसका कुछ आभास इसके पूर्व किया गया है । इन कुमार वैराग्यवान् युवकों में जो आगे चलकर श्रीरामकृष्ण की वाणी का प्रचार देश-देशान्तर में करने का मुख्य यन्त्रस्वरूप हो गये थे, उनका नाम था भी नरेन्द्रनाथ दत्त । ये ही समय पर विश्व-प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द के नाम से परिचित हुये थे । उनके साथ श्रीरामकृष्ण की दिग्य-लीला का कुछ आभास देने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री नरेन्द्रनाथ पादचात्र शिक्षा में शिक्षित हो एक विद्वत् सकृत्पूज्य दशा में आ पड़े थे । एक ओर प्रान्त्र का सर्वसहनशील आस्तिकवाद और सांयमैयिक सनातन अध्यात्मिक आदर्श और दूसरी ओर पादचात्र की बड़ जिरासा की दुन्दुभि ध्वनि । सत्य के सन्धानी नरेन्द्रनाथ पाश्चात्य भाव से प्रभावित होने पर भी आत्मविस्मृत न हुये । धीरे ब्रह्म से सत्य की खोज में अभियान आरम्भ किया । ऐसी दशा में साधक गिरोमणि भीरामकृष्ण के सन्धान में एक दिन दक्षिणेश्वर गये । उन्हीं देखकर पादचात्र शिक्षा प्रदीप्त नरेन्द्रनाथ के कण्ठ में प्रश्न ध्वनित हुआ, “आपने भगवान का दर्शन किया है ?” श्रान्त, परन्तु दृढ़ स्वर में भीरामकृष्ण ने उत्तर दिया, ‘हाँ, मैंने उनको देखा है, जैसा तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी स्पष्ट रूपेण उनका प्रत्यक्ष किया है ।’ निर्विक विमर्श में नरेन्द्रनाथ ने उत्कर्ष होकर ये वचन मुने । नरेन्द्रनाथ की पलकहित मुग्ध दृष्टि पुजारी के पवित्र मुखमण्डल पर निषिद्ध हुई । शिष्य के भ्रष्टान्त मस्तक पर प्रेमिक पुण्य ने वरदहस्त रखकर प्रेमपूर्ण आशीर्वाद किया । भीरामकृष्ण के पवित्र स्पर्श से नरेन्द्रनाथ का संशय से चञ्चल हृदय का जमा हुआ सन्देह, अविद्वत्ता और नालिम्ता सुषोदय से अन्धकार का जैमे अन्त हो जाता है, उसी प्रकार मनश्च दूर हो गया और उग्रजल शानालोक से उनका हृदय तथा मन उद्भामित हो उठा ।

इस प्रसंग में आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द (नरेन्द्रनाथ) अपने गुरु भीरामकृष्ण से जिस तरह सेवा, धर्म के गूढ़ शास्त्रों को ज्ञान मये, वह घटना विरोध तरह से स्मरण योग्य है । सन् १८८४ ई० की घटना है, भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में भक्तों के बीच बैठे हुये हैं । वैष्णव धर्म की आलोचना के क्रम में उस धर्म के सारे धर्म को टाकुर मठों में समझाते हुये कह रहे हैं, “नाम में रहि, बीर पर दया, वैष्णव सेवा है । इसी की व्याख्या करते हुये “कृष्ण का ही जगत् सगार

इसी बोध में सभी जीवों में” कहते हुये सदा समाविष्ट हो गये । बाद में ऊद्धवाह दशा प्राप्त हो कहने लगे, “ जीव पर दया, जीव पर दया, दूर शाला । कीटा णुकीट तू जीव पर दया करेगा ! दया करने वाला तू फौन ! नहीं, नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव के बोध में जीव की सेवा ।”

उपस्थित भक्तों ने ठाकुर द्वारा भाव के आबेग में उच्चारित इस महावाक्य को सुना तो सही, परन्तु नरेन्द्रनाथ ही उसका यथार्थ मर्म समझने में समर्थ हुये । वे समझे कि वन के बेदाग्न को घर में लाया जा सकता है । कमरे से बाहर आकर नरेन्द्रनाथ गुह माद्यों से बोले कि उन्होंने ठाकुर के वचन में आज नवीन आलोक का सन्धान पाया है । ठाकुर ने द्वैतवादी की भक्ति और अद्वैतवादी के ज्ञान का एक महान सामन्त का विधान किया है । योगी साधु संन्यासी निर्जेन अरण्य में गिरि-गह्वर में बैठ जिस अद्वैत ज्ञान की साधना करते हैं, उसी ब्रह्म-तत्त्व को समाज के विभिन्न स्तरों में रहते हुए सभी अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में उपलब्ध कर धन्य हो सकते हैं । एक ही ईश्वर जीव और जगत् के रूप में नाम एवं रूप के माध्यम से विचित्र भाव से प्रकट हैं । जो शिव के बोध में जीव की सेवा कर सकेंगे वे ही समय पर अपने को शुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव जानने में समर्थ होंगे । उनका प्रत्येक कर्म उपासना के सदृश हो जायगा । भविष्य में स्वामीजी ने स्वरचित “सखा के प्रति” कविता में इस अनुभूति को मार्मिकता भाषा में लिखित रूप में रख छोड़ा है :—

“ब्रह्म से कोट परमाणु, सदभूत में वही प्रेममय ।

सखे, करो प्राण मन शरीर अर्पण इन सखों के चरणों पर ॥

बहुरूप में जो सम्मुख तेरे इन्हें छोड़ वहाँ दूढ़ोगे ईश्वर को ।

• जो करे जोव से प्रेम वही करता है सेवा ईश्वर की ॥”

बीच में शिवरोध टाकुर भी रामकृष्ण के मन में कितना स्वामाधिक था, निम्नोक्त घटना बही दर्शाती है।

“मथुरा के साध काशी, वृन्दावन आदि तीर्थों के दर्शन की यात्रा में येचनायपान प निकट एक गाव से आते हुए गाववालों के दुःखदायिन्व देखकर बाबा (भीरामकृष्ण) का हृदय करुण से विपल गया। उन्होंने मथुरा में कहा, “तुम तो मा के दीवान हो। इनके बालों प लिये तेल, एक घाड़ी और भरपेट एक दिन के मोजन का प्रबंध कर दो।” मथुरा में पहले तो कुछ अनमनाते हुए कहा, “बाबा, तीर्थ में द्रुत खर्च होगा, यह भी देखा है कि द्रुत से लोग हैं—इन्हें खिलाने पिलाने से रुपये पट जा सकते हैं। ऐसी दशा में क्या करते हैं?” यह बात सुने कौन! ग्राम वासियों के दुःख देखकर बाबा की आँखों से अनवरत आँसुओं की धारा बह रही है, हृदय में अतृप्त कदण का आवेग है। उन्होंने, “दूर शाला, तेरा काशी में न जाऊँगा। मैं इन्हीं के पास रहूँगा, इनका कोई अरना नहीं है, इन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा।” यह कह कर बालक बैठी बिड़ में दरिद्रों के बीच जा बैठे। उनकी बैठी कदगा देखकर मथुरा ने कलकत्ते से करदा मगाकर, “बाबा” के कहे के मुताबिक काम कराये। बाबा भी गाववालों का आनन्द देखकर खुशी में फूटकर हँसते हँसते उनसे बिग हो मथुरा प साध काशीबी गये।”●

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमेश्वर देव के विचार में तीर्थदर्शन से नरनारायण की सेवा छोटी नहीं।

गोपाल की माँ और महिला भक्त श्रृंग

पूर्वोक्त मनीषियों और यही तथा रागी मन्त्री के अतिरिक्त जिन आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न महान् महिलाओं ने इस समय टाकुर भीकृष्ण

को केन्द्र बनाकर अपने जीवन का गठन कर लिया था, उनमें गोपाल की माँ (श्रीमती अचोरमणि देवी) योगीन माँ (भीमती योगीन्द्र मोहिनी विद्वाध), गोपाल माँ (श्रीमती गोलाप सुन्दरी देवी) इत्यादि का नाम चिरस्मरणीय बन गया है। यहाँ पर ठाकुर की अन्तरङ्ग भक्त-साधिका श्रीमती अचोरमणि देवी (गोपाल की माँ) के मूर्ति मण्डित जीवनवृत्त की केवल दो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है।

अचोरमणि भी एक हरिद्वि ब्राह्मण की पुत्री। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। कुछ दिनों के बाद वे विधवा हो गईं। यही बालविधवा गंगातट पर एक देवालय में शरण पाकर बड़ी निष्ठा के साथ भगवान की गोपाल मूर्ति की उपासना एकप्र चित्त से करने लगीं। इसी तरह उनके जीवन के तीस साल से अधिक बीत गये। इसी समय दक्षिणेश्वर के वाली मंदिर में एक सिद्ध साधक रहते हैं, सुनकर एक दिन उनके दर्शन के लिये वहाँ गईं। इस प्रकार इस सौभाग्यवती साधिका के जीवन में पहले पहल ठाकुर के दर्शन हुए। प्रथम दर्शन के दिन से साधिका ब्राह्मणी अपने हृदय में परमहंस देव पर एक प्रबल आकर्षण का अनुभव करने लगी। जिसके कारण उन्हें अब अक्सर दक्षिणेश्वर आना पड़ता था। इस तरह और कुछ दिन बीतने पर एक दिन रात के अन्तिम प्रहर में जब मैं निरत ब्राह्मणी ने खरिखम देखा, परमहंस देव उनकी बगल में बैठे हुए हैं—दाहिना हाथ मुट्ठी बना हुआ अघरों पर मन्द-मन्द हास्य। साहस कर ब्राह्मणी ने ज्योंही अपने बायें हाथ से दाहिने हाथ को छुआ एक अमावसीय परिवर्तन हो गया। परमहंस-देव की मूर्ति कहीं गिलीन हो गई और उनके स्थान में "नवीन नीरद-श्याम नीलेन्द्रबलोचनम्" नाम गोपाल मूर्ति घुटनों के नल चळती हुई ब्राह्मणी की गोद पर आने की चेष्टा कर रही है। यह देखाकर अपार आनन्द में व्याम्विस्मृत हो ब्राह्मणी ने गोपाल को अपनी छाती से

चिन्ता लिया। साथ-साथ गोपाल के सैन्धों दुन्दरों ने उन्हें विहल बना दिया। उस आनन्द की प्रबल तरंगों में ब्राह्मणी की सारे संसार की मुच घाती रही और अपने बारे में भी उन्हें कोई होश नहीं रहा। वे गोपाल को छाती से चिपका कर चली दक्षिणेश्वर। अर्धशून्य ऊर्ध्व दृष्टि, ओंचल धूल में लोट रहा है, मुख में “गोपाल गोपाल” की रट, इस दशा में एकदम भी भीठाकुर के कमरे में जा पहुँची। ठाकुर ने भी उन्हें कितने स्नेह से दिन भर अपने पास रखा और हाथों से भोजन कराया। सत्या समय फिर गोपाल को व्रत में लगाकर वे कमरहाटी लौट आईं। उनके जीवन में एक अपूर्व आध्यात्मिक प्रवाह दो माह तक अप्रतिहत चलता रहा। उसके बाद जब वे समझी कि उनके इस और ठाकुर अभिन्न हैं तब प्रमथः यह भाव शान्त होता गया। तभी से ठाकुर को वे गोपाल कहकर पुकारती गीं, ठाकुर भी उन्हें गोपाल की माँ कहकर सम्बोधित करने थे। इतने दिनों में उनका गोपाल की माँ का नाम सार्थक हुआ।

स्यामपुर में

ठाकुर को वेन्द्र बनाकर दक्षिणेश्वर में एक बड़ी मी भक्तगोष्ठी बन गई। दिन-प्रतिदिन बहुत से नरनारी शान्ति प्राप्त करने के लिये उनके अमय प्रदयी चरणों की शरण में आने लगे। ठाकुर जानते थे कि विभ्रान्त जनसमाज वे सामने त्याग और सेवा के उच्च आदर्श की स्थापना किये बिना उन्हें अनृत वय के पाथी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने अविनाशित कुमार वैराग्यवाले मुखों के धर्म जीवन के गहन का अधिक ध्यान दिया। ठाकुर कहा करते थे, “मोर्छों आना मन नहीं देने से ईश्वर का पूर्ण दर्शन कभी नहीं हो सकने। पाण्डों का मन सपूर्ण उनके अपने पास हो, स्त्री, पुत्र, धन, सम्पदा, मान, यश आदि

पार्थिव विषयों में बिलर नहीं गया है। अभी से यत्न करने से सोलहों आना मन ईश्वर पर अर्पण कर उनके दर्शन पा कृतार्थ हो सकेगे, इसी कारण इन्हें धर्म-पथ पर परिचालित करने में मेरा इतना आग्रह है।”

ठाकुर के विभ्राम रहित अथक परिश्रम से उनका बलिष्ठ शरीर, दिन पर दिन दुबैल होता जा रहा था। सन् १८८५ ई० के प्रोष्णकाल में वे सहसा गले में एक ब्यथा का अनुभव करने लगे। बहुतों की यह धारणा हुई कि प्रोष्ण की कड़ी गर्मी में अत्यधिक बरफ़ दिए हुए शरबत आदि के पीने और भक्तों के साथ अविरत भगवत् प्रसंग करते रहने के कारण इस तरह के दर्द का उद्भव हुआ है। परन्तु इस कठिन विमारी के रहते हुए भक्तों के बहुत आग्रह करने के कारण ठाकुर घैणवों के पानीहाटी के प्रसिद्ध महोत्सव में (रघुनाथ दास का चूड़ा का महोत्सव) भाग लेने गये, वहाँ पहुँचते ही कीर्तनानन्द में और उद्दाम नृत्य में मस्त हो गये। दोपहर की कड़ी धूप में देर तक इस प्रकार रहने के कारण उनके गले का दर्द और भी बढ़ गया। अनुभवी चिकित्सकों ने अच्छी तरह से रोग की परीक्षा के बाद निर्णय किया कि धर्मपात्रकों को जो कठ व्याधि होती है वही व्याधि (Clergyman's sore throat) उन्हें भी हुई है। क्रमशः गले से सून निकलने लगा। रोग अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उनकी चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध करने के लिए नरेन्द्रनाथ, गिरीशचन्द्र घोष, महेन्द्र गुप्त आदि सबों ने इषामपुत्र महल्ले में मकान किराया लेकर सन् १८८५ ई० के अक्टूबर माह के मध्य भाग में ठाकुर को ले आये और उन दिनों के प्रसिद्ध होमियोपैथिक चिकित्सक डा० महेन्द्रलाल सरकार की चिकित्सा में रखा। जब उदारचित्त डा० सरकार जान गये कि मङ्गलन बड़े कष्ट से अर्थ व्ययर्था कर ठाकुर की चिकित्सा करवा रहे हैं, उन्होंने कहा, “मैं बिना पारि-श्रमिक लिये ब्यापार्य इनकी चिकित्सा कर तुम लोगों के स्वकर्म में

सहायता करूँगा।” पथ्य इत्यादि की जिम्मेवारी भी भी माताजी ने साग्रह ले ली और श्यामपुङ्गुर के मकान की कोठरी में चुपचाप निस्तब्ध रहती हुई अपना कर्त्तव्य करती रही। नरेन्द्रनाथ द्वारा प्रेरित हो चार पाँच युवक भक्त भी अपने अभिभावकों के नाना प्रकार के बाधा तथा निषेधों पर भी अपने परमाश्रय्य गुरुदेव की सेवा में लग गये। डा० सरकार भी ठाकुर के उदार धर्म मत्त और गम्भीर आध्यात्मिक भाव से इतने प्रभावित हो गये कि श्यामपुङ्गुर में आकर घण्टों ठाकुर के अमृतोपम उपदेश मग्नमग्न जैसे सुनते रहे थे। चिकित्सा एव सेवा नियमित रूप से होती रही। परन्तु ठाकुर के श्यामपुङ्गुर में ठहरने का सबाद कन्कत्ते के लोगों से लिया नहीं रहा। गुण्ड के गुण्ड अमृत के प्यासे नर नारी वहाँ आकर भीड़ जमाने लगे। अद्वैतकृपासिंधु ठाकुर चिकित्सकों के मना करने पर भी निरन्तर भक्तों के धर्म प्रसंग में समय बिताने लगे। मानव-कल्याण के लिये ही किन्हीं ने नर देह धारण किया, वे देशतमनुद्धि से प्रेरित हो शरीर की चिन्ता में अपने कर्त्तव्य करने से विमुक्त रहेंगे, यह कल्पनातीत है। चिकित्सक लोगों ने परीक्षा कर इसे असाध्य रोहिणी (cancer) रोग निर्धारित किया था और चिकित्सा सतनुष्ठार हो रही थी।

इस समय की एक विदेश घटना से भक्तों का हृदय विद्रास हुआ कि ठाकुर केवल अतिमानव मात्र नहीं, परन्तु आध्यात्मिक जगत् का परम आश्रय जीवों की परमगति—मानव, महाशक्ति के अन्तार है। घटना इस प्रकार थी कि प्रतिवर्ष वैशाखी भी भी शारदीया पूजा के बाद इसगार भी भी काली पूजा का दिन निकट आ गया। एक भक्त की प्रवृत्ति इच्छा थी कि श्यामपुङ्गुर के इस मकान में प्रतिमा लाकर काली पूजा की जाय। परन्तु ठाकुर का रोग इससे बढ़ जा सकता है, इस आशंका से भक्तों में मतभेदों ने इसमें प्रोत्साहन नहीं हुआ। पूजा के एक दिन पहले ठाकुर

ने कुछ विशिष्ट भक्तों को सहसा बुलाकर कहा, “पूजा का उपकरण सब संक्षेप में संगृहीत करो—कल काली पूजा करनी होगी।” ठाकुर के भीमुख से निर्गत आदेश सुनकर भक्तों के आनन्द और उत्साह की सीमा नहीं रही। नियत दिन पर उन लोगों ने यथाविधि गन्ध, पुष्प, दीप, फलकूज, मिष्टान्न आदि पूजा के उपकरण लाकर ठाकुर की शय्या के पास सजाकर रखे। पूजा का शुभ क्षण आ गया। धूप गन्ध से सुवासित प्रकोष्ठ उज्ज्वल दीपालोक से उद्भासित हो रहा था। वह सारे स्थान में एक अभूतपूर्व भाव गम्भीर परिवेश हो गया है। जगत-जननी की चिन्ता में मग्न भक्तगण ठाकुर के प्रदीप्त मुकुटमंडल की ओर टकटकी लगाये हुये हैं। हठात् भक्तवीर गिरिधरचन्द्र के मन में यह बात आई कि ठाकुर स्वयं ही पूजा ग्रहण कर भक्तों को धन्य करेंगे, इसी-लिम्मे यह पूजा का आयोजन है। यह भावना मन में उदित होते ही भावोग्मत्त हो उन्होंने दोनों हाथों में पुष्प चन्दनादि लेकर उच्च स्वर में मातृनाम का उच्चारण कर ठाकुर के चरणों में अञ्जलि अर्पण की। ठाकुर के सारे देह में रोमांच हो गया और मुखरोग और भी उज्ज्वल हो उठा। ठाकुर गम्भीर भावाविष्ट हो गये और साथ-साथ दोनों हाथों को प्रसारित कर सरागम्य मुद्रा धारण की। भक्तगण ठाकुर में भवतारिणी का आविर्भाव प्रत्यक्ष कर उल्लास में “जय माँ” ध्वनि करते हुये ठाकुर को जगज्जननी के बोध में सचन्दन पुष्पाञ्जलि प्रदान करने लगे। थोड़ी-देर बाद स्वाभाविक दशा प्राप्त होने पर भक्तों की वृत्ति के लिये निवेदित मिश्रणादि से थोड़ा-सा ठाकुर ने अपने हाथों से लिया और सबों को विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति की वृद्धि के लिये मन भर आशीर्वाद दिया।

श्यामपुङ्गव रहते समय ही ठाकुर ने एक दिन देखा कि विविध शतसंयुक्त सूक्ष्म शरीर अन्नमय कोष से निर्गत होकर बाहर विचरण कर रहा है। इस व्यदसुत दर्शन से निश्चित होकर ठाकुर अपने सूक्ष्म शरीर

का निरीक्षण कर रहे हैं। भी भी बादम्बा ने उन्हें दिखाया कि जितने सुखभी उनके स्वर्ण से पवित्र और धन्य हुये हैं, उनके अनेक पारों से उनके शरीर में क्षयरोग का सूत्रन हुआ है। ठाकुर के भीष्म से इस अदृश्य दर्शन के बारे में मुनकर मत्तगग विशेष सावधान हो गये कि ठाकुर के पाद पद्म कोई दर्शन न कर सके।

मत्तों के साथ ठाकुर की लीला अनवरत चलती रही। दश चिकित्सकों की चिकित्सा से भी रोग तनिक भी नहीं घटा। और भी मत्तों के सग दिन रात अविरत सत्प्रसंग करने के कारण उनकी व्याधि दिन ब दिन बढ़ने लगी। डा० महेन्द्रनाथ साहकार के परामर्शानुसार ठाकुर को शीघ्र किछी निर्जन उद्यानगृह में स्थानान्तरित करने का विचार किया गया। इसी उद्देश्य से ठाकुर के अन्तम यही भक्त मुनिन्द्रनाथ-मिश्र ने दिवंगत गोशब्दचन्द्र घोष के काशीपुर के उद्यानगृह को ६०) माह-वारी किराये पर लेने का निश्चय किया और स्वयं ही सारे किराये को देने को तैयार हो गये। तदनन्तर १२ वीं दिसम्बर, १८८५ ई० को ठाकुर श्रीरामकृष्ण अपने मत्तों के साथ अरने अन्तिम लीला स्थल इस शान्त स्थल काशीपुर के उद्यान आवास में आ गये।

काशीपुर उद्यानगृह में

काशीपुर उद्यानगृह के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ठाकुर बहुत प्रसन्न हुये। वहाँ चारदिवारी से घिरी हुई मृत्पाटादित इतनी भूमि पर बगइ-बगइ पर आम, जामुन और लीची के वृक्ष हैं, अनेकों रंग के सुगन्धी पुष्प और खन से पूर्ण दो जलाशय अत्युच्च शोभा बिखेर कर रहे हैं। शहर के अशुद्ध परिवेश से एकान्त वातावरण में आकर ठाकुर को कुछ सन्तुष्टता का अनुभव होने लगा।

यह उन्होंने एक महान् कर्त्तव्य के समझन में मनोनिवृत्त किया।

नरेन्द्र, राखाल, बाबूराम इत्यादि नवयुवक भक्तों के त्याग और सेवा के उच्च आदर्श में रुचिबद्ध करने के लिये अधिकारी भेदानुसार इन्हें शिक्षा देने का प्रयत्न करने लगे। क्योंकि वे जानते थे कि उनके उदार धर्मभाव, गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति एवं उच्च त्याग के आदर्श को धारण करने और उसे संसार में प्रचार करने के लिये सनातन सन्दासाश्रम घारी सर्वत्यागी की परम आवश्यकता है। ठाकुर ने नरेन्द्रनाथ से किसी समय कहा था, “माने तुम्हें अपने काय के लिये संसार में लाया है; मेरे पीछे-पीछे तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तू बायगा कहाँ ?” ठाकुर नरेन्द्रनाथ को ही अपने परिरक्षित सब का नेता नियत कर पहले से ही उन्हीं के जीवन की रचना में तत्पर हुये थे और उन्होंने किस प्रकार भक्तों को उन्नित पथ पर परित्यागित करना होगा इसके बारे में काशीपुर आकर नरेन्द्रनाथ को शिक्षा देना प्रारम्भ किया। नरेन्द्रनाथ भी ठाकुर की सेवा के समय के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर उनके साथ शास्त्रचर्चा, ध्यान, जप, भजन, सद्बलाप द्वारा अपने हृदय में बैराग्य की अग्नि प्रज्ज्वलित करने लगे।

इयामपुकर की तरह इस उद्यान में भी भी माताजी ने ठाकुर के पथ्य आदि प्रवृत्त करने का सारा भार ग्रहण किया। ठाकुर की भतीजी भीमती लक्ष्मीदेवी उनकी सहायता करती थीं। नरेन्द्रनाथ और अन्य युवक भक्तों के द्वारा ठाकुर की सेवा समुन्नित रूप से होती रहे, इस उद्देश्य से समय को बाँटकर अपने-अपने निर्धारित काय को करने में लग गये और यही भक्तों में रामचन्द्र दत्त, गिरिशचन्द्र घोष इत्यादि बहुतेरे इनके साथ होकर अपने-अपने अवसर के अनुसार सेवा यत्न करने में दत्तचित्त हुए। इस तरह सभी कार्य सुसम्पन्न होने लगे। क्रमशः यहाँ भी भक्तों का समागम बढ़ने लगा। वे (श्री रामकृष्णदेव) भी अपने भावामृत की धाराओं से सबों को अभिरुचिचित कर उन्हें परम शान्ति का अधिकारी

बनाने लगे । इस प्रकार अत्यधिक परिश्रम से रोग की प्रबलता के कारण टाकुर का अस्वस्थ शरीर और भी बीर्ण-बीर्ण हो गया । इस समय की एक घटना से टाकुर की अगार अयाचित कष्टों का उज्ज्वल चित्र सबों के सामने उन्मुक्त हो गया ।

पहली धनवरी सन् १८८६ ई०—उस दिन अपराह्न समय तीस से भी अधिक गहरी भक्त उद्यान में इकट्ठे हुये थे । टाकुर आज कुछ स्वस्थ अनुभव करने के कारण दो मंजिले से परीब दोपहर की तीन बजे नीचे उद्यान में थोड़ी देर तक टहलने के लिये उतर आये और उद्यान के पथ पर धीरे-धीरे दक्षिण दिशा में पाटक की ओर जाने लगे । गिरीश आदि भक्तगण ने इस तरह टाकुर को अपने सम्मुख देखकर उन्हें प्रणाम किया । सरसा टाकुर ने गिरीशचन्द्र से पूछा, “गिरिश, तुम जो सबों को इतनी बातें (मेरे अगार होने के सम्बन्ध में) करते फिरते हो, तुमने (मेरे बारे में) क्या देखा और समझा है ?” इस अप्रत्याशित प्रश्न से तनिक विचलित न होकर “पाँच रुफा पाँच आना” बिरास रखनेवाले गिरीश ने नतमान होकर कहा, “भ्यास, बास्मिकि जिनकी इच्छा नहीं लगा छरे, ॥ उनके बारे में और अधिक क्या कह सकता हूँ ?” हठात् गिरीश की भक्ति के इस प्रदर्शन से भी भी टाकुर का सारा शरीर सिहर गया । ये गम्भीर समाधि में मग्न हो गये । मार किंचित् घटने पर समवेत भक्तों को सम्बोधित कर बोले, “तुम्हें और क्या कहूँ, आशीर्वाद करता हूँ तुम लोगों को चेतन्य हो ।” विभूत प्रकाश-सी टाकुर की आशीर्वाद शक्ति ने सबों के हृदय में प्रबल पुष्क जाग्रत कर दिया, उनकी शिराओं में एक नवचेतना विपुल वेग से प्रवाहित होने लगी । अनुभूति के गम्भीर राज्य में प्रवेश कर वे अनन्त तथा उद्गास से मत्त हो “जय रामकृष्ण” की ध्वनि से दिक्मण्डल मुगर्जित करने लगे और टाकुर के अमपन्नदासी चरणों पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर धन्य होने लगे और

कोई-कोई बगीचे से पुष्प लाकर ठाकुर के श्रीचरणों पर अर्पित करने लगे । उच्छ्वासित भाव तरङ्गों से एक क्षण में वह स्थान एक स्वर्गीय आनन्द से परिपूर्ण हो गया । भावाविष्ट ठाकुर ने भी एक-एक भक्तों के वक्ष स्पर्शन द्वारा उन्हें दिव्य आनन्द का अधिकारी बना दिया । आज ठाकुर के शरीर का रोग न जाने कहाँ भाग गया है । उनकी प्रसन्नता से उज्ज्वल मुखमण्डल पर विमल हास्य “जेबद्वयो” में स्वर्गीय कल्याण का प्रदीप्त प्रकाश है और देह में पुञ्जीभूत लावण्य का अद्भुत विलय । आज ठाकुर के दिव्य भावोदीत प्रेमघन मूर्ति के दर्शन और उनके पवित्र आशीर्वाद प्राप्त कर अक्तचन्द चन्द एवं कृतार्थ हो गये ।

ठाकुर के कण्ठरोग की नाना प्रकारकी चिकित्सा से भी आरोग्यता का कोई लक्षण नहीं देखने में आया । भक्तलोग दुःख के बोध से दये हुये हृदय से दिन-रात अकिरत उनकी शय्या के पास रहकर सेवा में लगे हुये हैं । ठाकुर की बोलने की क्षमता भी दिन-ब-दिन क्षीण होती गई । तो भी ठाकुर की कल्याण का अन्त नहीं, भक्तों को तरह-तरह से उपदेश देने में अभी भी सदा व्यस्त है । अपने पर ईश्वार कर ठाकुर इस समय एक दिन नरेन्द्रनाथदि भक्तों से बरा-बर हँसते हुये कहते हैं, “बाबल के दल हठात् आये, नाचे, गाना गाया, फिर हठात् चले गये । किसीने उन्हें पहचाना नहीं । कमी-कमी होता है कि और फिर धाना न पड़े..... और जो शरीर धारण करना यह है भक्तों के लिये ।”

ठाकुर के एक अंतरंग भक्त द्वारा (बूढ़ा गोपाल) त्यागी साधु-सन्तों को गैरिक वस्त्र और वस्त्राक्ष की माला डान करने की इच्छा प्रकट करने पर ठाकुर ने अपने नवयुवक भक्तों को दिखाकर कहा, “तुम इनसे उत्तम त्यागी संन्यासी और कहाँ पाओगे ! तुम्हारे गैरिक वस्त्र और वस्त्राक्ष की माला इन्हें दो ।” शीघ्रस्त बूढ़ा गोपाल ठाकुर की त्यागी सन्तानों को वस्त्रादि देकर कृतार्थ हुये । केवल इतना ही नहीं, एक शुभ

अद्वय शक्ति प्रवल विद्युत् प्रवाह जैसा उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। उस विपुल वेग को धारण करने में असमर्थ हो नरेन्द्रनाथ शीघ्र बाह्यजान शून्य हो गये। जब बाह्य-चेतना लौटी उन्न उन्होंने देखा कि ठाकुर अध्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखते हुये कह उठे, “आज तुम्हें सब देकर फकीर हो गया। इस शक्ति के सहारे तू जगत का अपार कल्याण करने में समर्थ होगा। कार्य समाप्त होने पर फिर स्वस्थान लौट जायेगा।” ठाकुर अपनी अपूर्व दिव्य शक्ति को नरेन्द्रनाथ के अन्तर में संचारित कर अभी से भाव राश्या में उनके साथ पूर्णतः अभिजात्मा हो गये।

इस घटना के दो दिनों के बाद ही नरेन्द्रनाथ के मन में ठाकुर के अवतारत्व में एक सन्देह जाग उठा, वे सोचने लगे, “इस आसन्न मृत्यु समय भी यदि एक बार कह सकें कि, “मैं अवतार हूँ” तभी सन्देह नहीं रहेगा।” अन्तर्यामी ठाकुर नरेन्द्रनाथ के अन्तर में इस भावना की उद्दिष्ट होते ही कह उठे, “अभी भी अविश्वास ? जो राम, जो कृष्ण थे ही अभी इस वेद में रामकृष्ण हैं, पर यह तेरे भेदान्त के दृष्टिकोण से नहीं।” इस वचन को अवण करने से नरेन्द्रनाथ तथा सविष्य में औरों के सब सन्देह पूर्णरूपेण दूर हो गये।

ठाकुर का जीवन प्रदीप व्याप्त प्रायः बुझने जा रहा है। भक्तगण अतिम शय्या में सोये हुये ठाकुर के मुख-सरोज का निरीक्षण कर, अपने को कितना अछड़ाय और भाग्यहीन मान रहे हैं। जो उनके दैनन्दिन जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा ? दुःख की यन्त्रणा में समवेदनापूर्ण हृदय से उनके कथित अन्तर में शान्ति का अमृतमय प्रलेप देकर उनकी सारी ग्लानि को दूर कर देगा। उसी कारण दुर्गम कठिन पथ के यात्रीगण आज निस्संग तथा हृत्सर्वस्व होने की एक अनिश्चित आशा के चोम्ब से दबे जा रहे हैं।

ठाकुर के अन्त लीला क्षेत्र काशीपुर उद्यान में उनके महाप्रयाण के सन्निकट दिन उनकी अपार करुणा और अमित ऐसी शक्ति के प्रकाश की महिमा से उज्ज्वल होते हुये भी, उनके जीवन के धूसर गोधूली तन्त्र में महाप्रस्थान की तैयारी के स्पष्ट दृशित से भक्तगणों का अन्तर घनीभूत प्रगाढ़ अन्वकार और मर्मभेदी वेदना तथा हाहाकार से भर गया ।

आज सन् १८८६ ई० का १५वीं अगस्त है, बंगला १२६३ रविवार, भाद्रपद संक्रान्ति, ठाकुर का निर्धारित वही अन्तिम दिन आ गया है ।

एक भक्त ने ठाकुर की नग्न देखकर समझा कि उन लोगों के प्राग-पुरुष आज सबों को पारावारहीन समुद्र में छोड़ कर संसार के नाट्य मंच से सदा के लिये विदा होने को प्रस्तुत हो गये हैं । किञ्चत्तम्य-विमूढ़ दृष्टा में भक्तवृन्द उनके बिछावन के चारों ओर खड़े हो चुनचार धौंस बहाने लगे । प्रमथाः सन्त्या हो गई—ठाकुर सदसा गभीर समाधि में मग्न हो गये । देह लकड़ी की बनी मूर्ति जैसी निश्चल और निस्पन्द । रात के दोपहर पीनने के बाद ठाकुर की शाल घेतना लौटी । तीन बार ररष्ट रूप से जगन्नननी काली का नाम उच्चारण कर बिठौने पर छेड़ गये । थोड़ी देर बाद साध शरीर एक प्रबल पुच्छ से रोमांचित हो उठा । मुग्धमंदल ररर्गीय ज्योति से उद्भासित शरीर में अनिर्वचनीय कान्ति । किसी को समझना बाकी न रहा कि यह उज्ज्वल दिव्य प्रकाश प्रदीप के बुझने के समय में शिम की शेष भस्मक मात्र है । आज सन् १८८६ ई० का १६वीं अगस्त सोमवार है । रात्रि प्रभात होने के पूर्व ही युगावतार भीरामकृष्णमहासनाधियोग के स्वरूप में विलीन हो गये ।

पुनः सगीता मागीरथी के तट पर काशीपुर हमशान में ठाकुर का पवित्र शरीर होमाग्नि में स्वाहा हो गया । भक्तगण ठाकुर की पवित्र

अस्थी और देह का भस्मावशेष संग्रह कर काशीपुर उद्यानगृह में लौट आये। तदनन्तर भस्म और अस्थी का अधिकांश तत्काल बलराम बस् के बागवानार महल्ले के मकान में रखा गया और बाकी अंश कई एही और नवयुवक भक्तों ने सम्मिलित होकर श्री रामचन्द्र दत्त के बांकुडगा उद्यानगृह में पवित्र जन्माष्टमी तिथि में स्थापना कर यथाविधि नित्य पूजादि का प्रवन्ध किया।

श्री श्रीठाकुर की लीला समाप्त होने से भक्तगण बिरोध कर नरेन्द्र-नाथ आदि त्यागी नवयुवक किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये। परन्तु युग प्रयोगन की एकान्त आवश्यकता के कारण जो श्रीरामकृष्ण का आविर्भाव हुआ, वह व्यर्थ कैसे हो सकता था। कर्णधार के आकरिमक चले जाने हैं आरोही जैसे भयभीत हो जाते हैं, श्रीरामकृष्ण उनके आँखों से ओझल होने से त्यागी युवकजुन्द उन्ही प्रकार विह्वल हो गये। यह विह्वलता बिन्दोंने पहिले दक्षिणेश्वर और तदनन्तर श्यामपुक्कुर और काशीपुर उद्यान-गृह में स्वयं इन त्यागी युवकों को अपना सान्निध्य और अपनी सेवा का अधिकार देकर एक अपूर्व सम्भावनापूर्ण भविष्यत के लिये शिक्षा दी थी, अब से उन्होंने ही नश्वर जीवन की नेपथ्य भूमि से अपनी लीला के संगियों को एक निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करना आरम्भ किया।

भक्तप्रवर बलराम बस् के मकान में संरक्षित ठाकुर के दोहावशेष ही में त्यागी भक्तों ने आनन्द भाव समन्वित ठाकुर की जामत सत्ता का अनुभव कर कुछ दिनों में बराहनगर महल्ले के एक टूटेफूटे मकान में ठाकुर द्वारा व्यवहृत सामान को लेजाकर उनकी गद्दी की स्थापना द्वारा श्री श्रीठाकुर को प्रतिष्ठित किया और वे इसी स्थान में वैदिक प्रमाणुसार यथाशास्त्र विरजा होम सम्पन्न कर सन्यासी सम्प्रदाय विहित नाम और गैरिक वस्त्र धारण कर पवित्र सन्यास व्रत ग्रहण किये।

विघाता के इंगित बहुतेरे अशत और गूढ़ हुआ करते हैं। इस विषय में भी इस नियम का अपवाद नहीं हुआ। जनता की दृष्टि के अन्तराल में, भागीरथी के तट पर बराहनगर के इस निर्जन, एकान्त और बीर्ण गृह में श्रीरामकृष्णार्पित प्राण धारण करने वाले नवीन सन्यासियों ने शीघ्र ही अलौकिक त्याग और तपस्या के एक ज्योति मंडल का खनन किया। उस समय यह किसी की कल्पना में भी न आया था कि इस ज्योतिमंडल की रश्मि-तरंग निकट भविष्य में भागीरथी की सीमारेखा को पार कर अति दूरस्थ अतलान्तिक की तटभूमि पर टकरावैंगी और साय-साय सभी दिशाओं में श्रीरामकृष्ण की समन्यय-सिद्धि की अपूर्व घाती ध्वनित होने लगेगी।

—स्वामी तेजसानन्द

अपनिपत्-संकलन

पूर्वाभास

यह सम्पूर्ण पण्डित-समाज पूर्णरूप से मानता है कि संसार में प्रचलित धर्मशास्त्रों में वेद ही प्राचीनतम हैं। और सभी धर्मों की मौलिक धार्मिक वेद में पाई जाती है, इसलिये यह भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वेद ही सभी धर्मों का उत्पत्ति स्थान है। मनुष्य रचित किसी भी ग्रंथ से वेद की तुलना नहीं हो सकती। वेद कोई मनुष्य रचित ग्रंथ नहीं है। लिखने की पद्धति आविष्कृत होने के बहुत पूर्व से ही वेद प्रचलित हैं। वेद के भन्नों को शिष्य गुरु से सुनकर लिख लेता था। इस कारण वेद का और एक नाम है श्रुति। चूंकि कण्ठस्थ करने के सिवाय वेद-रक्षा का दूसरा उपाय नहीं था, इसलिये विज जातियों के लिये वेद का नित्य गान अनिवार्य था और वैदिक यज्ञादि में बहुत से निष्कर्ष सम्मिश्रित थे।

ऐसा कथित है कि प्रत्येक महापुरुष के बाद नवीन सृष्टि करने के लिये सृजनकर्ता ब्रह्मा ध्यान में बैठते हैं, तब उनके पास वेद प्रकटित होते हैं। इस वेद की सहायता से पूर्व युगों के काम में वे पुनः नवीन सृष्टि की रचना करते हैं। और वे ही पहले-पहल ऋषियों को वेद की शिक्षा देते हैं।

वेद कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड इन दो अंशों में विभाजित है। आगम्यशादि कर्मकाण्ड के विषय हैं। उपनिषद् को शास्त्रकाण्ड कहा जाता

है। सभी उपनिषद् किसी-न-किसी वेद के अंग हैं। वेदान्त कहने से भी सामान्यतः उपनिषद् का ज्ञान होता है। उपनिषद् समूह वेद के अन्तिम अंग में स्थापित हैं।

वेद के उपनिषद् अंग को ज्ञानकाण्ड सम्भवतः इस कारण से कहा जाता है कि उपनिषदों के मन्त्रों में ही परमज्ञान या ब्रह्मविद्या का संघान मिलता है।

वेद कोई विशेष जाति का निजी धर्मशास्त्र नहीं है। समग्र मानव-जाति का इसपर समान अधिकार है। भारतीय आर्य-सन्तानों के गौरव का विषय यह है कि बिना किसी कारणवश क्यों न हो, वेद की रक्षा और उसके प्रचार का दायित्व मौलिक रूपेण उन्हीं का है।

प्रार्थना

मन की ध्वान्तरिकता के परे कोई महत् कार्य सिद्ध नहीं होता । इसलिये किसी महत् कार्य के प्रारम्भ में मन की चञ्चलता को हटाने के लिये किसी एक महान शक्तिशाली देवता का स्मरण करने की आवश्यकता है । महा प्रभावशाली देवता के प्रति मन आकृष्ट होने से मन का विक्षिप्त भाव दूर होता है और मन शान्त व एकनिष्ठ होकर कर्तव्य सम्पादन में उपयोगी होता है । यही प्रार्थना का अन्तर्निहित उद्देश्य है ।

ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
 भद्रं पश्येम शश्वभिर्यजत्राः ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभि-
 र्यज्ञेम देवहितं यदायुः ॥
 ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

मुण्डक

हे देव ! हम लोग जैसे कानों में महावाणी सुनते हैं । हे परमात्मा ! हमलोग जैसे आँखों से सुन्दर वस्तुएँ देखते हैं, हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग या शरीर दृढ़ होते हैं और आपकी स्तुति कर देवनिर्दिष्ट परमायु प्राप्त करते हैं ॥ ओम् शान्ति शान्ति शान्ति* ॥

* १ संसार में तीनों विघ्नों का—अर्थात् आध्यात्मिक (दैहिक कष्ट) आधिदैविक (देवदुर्घटनाएँ) और आधिभौतिक (हिंस्र प्राणी की हिंसा आदि), नाश हो ।

ओम् वाह् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्;
 आविरार्यार्म षधि, वेदस्य म अग्नीह्वः, श्रुतं मे मा प्रहासीः,
 अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि; ऋतं यदिप्यामि, सत्यं
 यदिप्यामि, तन्मामवतु, तद्व्यक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु
 व्यक्तारम् ।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ऐतरेय

हमारे वचन मन में प्रतिष्ठित हों । मन ही पुनः वचन में प्रतिष्ठित
 हो (अर्थात् मन और वचन एक हो) । हे स्वयं प्रकाश ब्रह्म । मेरे सम्मुख
 प्रकट हो । हे वाच्य और मन ! तुम मेरे अन्तर में वेदार्थ लाओ । हम
 जो मुनते हैं उसको न भूलें । अहोरात्र हम अधीत विषय में स्थिर स्थित
 रहेंगे । हम उस व्यस्तुष्टं कहेंगे । सत्य कथन ही कहेंगे । ब्रह्म मेरी
 रक्षा करें । हमारे आचार्य की रक्षा करें । हमारी और हमारे आचार्य की
 रक्षा करें ।

ओम् शान्ति शान्ति शान्ति ।

ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा । शं न
 इन्द्रो वृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुद्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ।
 त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म यदिप्यामि ।
 श्रुतं यदिप्यामि । सत्यं यदिप्यामि । तन्मामवतु । तद्व्यक्तारम्
 अवतु । अवतु माम्, अवतु व्यक्तारम् ।

हमारे प्रति मित्रदेव और वरुणदेव मंगल करें । अर्यमा (चक्षु और सूर्यमण्डल का अभिमान्नी देवता) हमारे सुख के विधायक हो । इन्द्र और बृहस्पति हमारे प्रति मंगलप्रद हो । ब्रह्माको नमस्कार । हे वायु तुमको प्रणाम । तुमही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । तुमही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, यह कहेंगे । तुमही श्रुत व सत्य हो, यह कहेंगे । ये हमारी रक्षा करें । ये आचार्य की रक्षा करें । हमारी रक्षा करें । आचार्य की रक्षा करें ।

तत्सवितुर्वरेण्यम् ।

मधुवाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः ।

माध्वीर्नः सन्तोषधीः ।

भूः स्वाहा । सर्गो देवस्य धीमहि ।

मधुनक्तुतोपसो मधुमत् पार्थिव रजः

मधु यौरस्तु नः पिता ।

भुवः स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्

मधुमाप्नो वनस्पतिर्मेधुमा-३ अस्तु सूर्यः

माध्वीर्गाधो भवन्तु नः । स्वः स्वाहेति ।

बृहदारण्यक १।३।६

यह सूर्य का भी करणीय । वायु मधुवाही हो । नदियाँ मधुवाहिनी हों । औषधि मधुमय हो । भूलोक स्वाहा । हम ज्योतिष्मान् देव का ध्यान करें । रात व दिन मधुमय हो । पृथ्वीकण मधुमय हो* । जो हमारी बुद्धिवृत्ति को परिचालित करते हैं, उस अतन्त्रिष्ठ लोक को स्वाहा । सोम हमारे प्रति मधुमय हो । सूर्य सुखदायक हो । दिक्खण्ड शुभदायक हो । दुल्लोक स्वाहा ॥

* हमारे पितृस्वस्य स्वर्ग मंगलप्रद हो ।

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च
 विश्वाधिपो रद्रो महर्षिः ।
 हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं •
 स नो मुद्रया शुभया संयुनक्तु ॥

इयेनाश्वतर ४।१२

जो विश्वराजक सर्पत रद्र देवों की उत्पत्ति और उत्कर्ष के विषय, जो ब्रह्मा के भी आविर्भाव के सच्ची है, वे हमको शुभमुद्रि प्रदान करें ।

मा नस्तोके तनये मा आयुषि
 मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः ।
 वीरान् मा नो रद्र भामितोऽवधी-
 र्हविष्मन्तः सद्मिन् त्वा हयामहे ॥

इयेनाश्वतर ४।१२

हे रद्र ! हमलोग सदा के लिये तुम्हारे उद्देश्य में हवन कर रहे हैं । तुम क्रोधी बनकर हमको हमारे पुत्र-पौत्रों का, हमारे पशुओं का और हमारे बलवान् अनुचरों का बिनाश न करो ॥

शिक्षा

सत्य को जानना ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। जो मानव को परिपूर्ण सत्य उपलब्धि के मार्ग में बढ़ा देती है, वही यथार्थ शिक्षा है। सत्य की विमल ज्योति से हृदय का गहरा अन्धकार विदूरित होने पर ही सभी हन्धों का अघबान होता है। निर्मल सान्ति के अमृत रस में जीवन परिपूर्ण हो जाता है। सत्य यश्च व एक और सदा के लिये अम्लान है। इस लिये उपनिषदों ने भूमा स्वरूप ब्रह्मा को एक ही सत्यरूप में लिखा है। अतएव उस सत्य को जानने के लिये त्याग, वैराग्य, मनन-शीलता आदि नितान्त आवश्यकीय विषयों के जो अनुकूल हैं वही यथार्थ शिक्षाप्रद सर्वविध विचारक्षम्य नामरूप वर्णित अखंड ब्रह्म ही एक सत्य पदार्थ है। यही समग्र उपनिषद् का मूल प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु उस सत्य को जानने से विश्व जगत् में दृश्यमान पदार्थ का मूल तत्त्व जानना आवश्यक है। जगत् के सभी पदार्थों का तत्त्व विश्लेषण कर अन्त में यह सिद्ध होता है कि सत् पदार्थ ही सभी जगहों में विभिन्न नाम-रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसलिए जगत् का पदार्थ परिपूर्ण रूप में विदलेपित नहीं होने पर प्रकृत तत्त्व प्रतिभात नहीं होता है। इसलिये इन्द्रियग्राह्य पदार्थों को व्याश्रय बना कर क्रमशः सूक्ष्म तत्त्व में जाना होगा। ऐसा विश्लेषण करने में वंश, विद्या, चरित्र और साधन-प्राचुर्य-जनित आत्मामिमान त्याग कर श्रेय साधन लाभ की आशा में प्रकृत ब्रह्मज्ञ-गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करना होगा और भद्रा व निष्ठा के सहारे गुरुजी

के उपदेश हैं तत्त्व विश्लेषण रूप उपासना के सहारे प्रकृत ब्रह्मज्ञान लाभ करना होगा। इस विषय को उत्तम रूप में समझाने के लिये छान्दोग्य उपनिषद् के सप्तम अध्याय में सनत्कुमार और नारद की कहानी लिखी गयी है। पहले अति स्थूल विषय नाम से शुरू करके से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्त्व में प्रवेश किया जा करता है, सोपान-रोहण क्रममें उसको विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया गया है। यह कहानी हृदयग्राही होने पर भी उसका कोई अर्थ धर्मनीय नहीं है, इसलिये पूरी कहानी यहाँ उद्धृत की गयी है।

ॐ । अधीहि भगव इति होपससाद् सनत्कुमारं नारदस्त्वं
होवाच यद्वेत्य सेन मोपमीद वतस्व ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच ॥

छान्दोग्य ७।१।१

नारद सनत्कुमारके पास उपस्थित होकर कहता है “हे भगवन्, तुमको शिष्या दीजिये”। सनत् कुमार कहते हैं तुमने जो कुछ सीखा हो उसको प्रकाश कर शिष्यात्व ग्रहण करो। इसके बाद तुमको मैं शिष्या दूंगा। नादाने कहा—

ऋग्वेदं भगवोऽप्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चसुर्यमिति-
हासपुराणं पथ्यमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं देवं निधिं वाक्कोषाक्षय-
मेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां छत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां
सर्पदेवजनविद्यामेतद् भगवोऽप्येमि ॥

छान्दोग्य ७।१।२

हे भगवन् ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, भाद्रतत्त्व गणित, नैसर्गिक विद्या, काल सम्बन्धी विद्या, तर्क

शास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षाव्यवस्था आदि वेदांग, अद्वितीय, गुप्त विद्या, ज्योतिष एवं विद्या, गन्धर्व विद्या आदि पढ़ी हैं।

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ्रुतं ह्येव मे भगवद्-
हरोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा
भगवान्द्रोहस्य पारं तारयत्विति तं होवाच यद्वै किञ्चैतद्वध्य-
गीष्टा नामैवेतत्॥

छान्दोग्य ७।१।३

हे भगवन्! मैं वे सब पढ़कर भी केवल मन्त्रविद् हुआ हूँ? आत्म-
ज्ञान नहीं लाभ कर सका हूँ। आपकी तरह जानियोगे मुना है कि आत्मज्ञान
मनुष्य शोकातीत होता है। हे भगवन्! मैं ऐसा शोक कर रहा हूँ।
आप मुझको शोकसे पार कीजिये। सनतकुमारने उससे कहा, तुमने जो
कुछ सीखा है सभी आधुनिक विद्याएँ ही हैं।

१। अभिधान या नाममात्र ही मन्त्र रूपसे गृहीत हो सकता है।
जिसका जो प्रसिद्ध नाम है उसी नामसे उसका एक मन्त्र है। मुनियोंने कहा
कि 'स्वनाम सर्वसत्त्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते' अर्थात्—स्वीय नाम ही
सभी पदार्थोंके मन्त्र रूपसे अभिहित होता है। आचार्य शंकरने अपने
भाष्यमें कहा—“सर्वो हि शब्दः अभिधानमात्रम्। अभिधानं च सर्वे मन्त्रेषु
अन्तर्भवति।” अर्थात् सभी शब्द केवल अभिधान या नाममात्र हैं।
अभिधानमात्र ही नाममात्रका अन्तर्मुक्त है। यहाँ फिर लक्ष्य करना होगा
कि साधारणतः नाम कहनेसे हमलोग शब्द—यह अर्थ—समझते हैं। श्रुत
पक्षमें यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। वाचारम्भनं विकारो नामधेयं मृत्तिष्ठत्यो
सत्यम्। अर्थात् विकार या लब्ध पदार्थ मात्र ही नाम रूपात्मक शब्दमय
नाममात्र है। अतएव यहाँ “नामैव” ऐसा कहनेसे ऋग्वेद आदि विद्या,

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इतिहास-
पुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिर्देवो निधिर्याकोवाप्य-
मेनायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या
सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामोपास्येति ॥

छान्दोग्य ७।१४

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद, इतिहास, पुराणादि
पञ्चमवेद व्याकरण, आद्य तंत्र, गणित, नैसर्गिक विद्या, काल विद्या ।
तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, विज्ञा और कल्यादि, अद्वैतविज्ञान, धनुर्विद्या,
वयोतिथि, सर्व विज्ञा गन्धर्व शास्त्र, ये सभी नाम हैं । नामकी उपासना
करो ।

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकाम-
चारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति
नाम्नो वाय भूयोऽस्तोति तन्मे भगवान् प्रसीत्विति ॥

छान्दोग्य ७।१५

ब्रह्मजुदिमें जो नामकी उपासना करता है, बिना तब नामकी गति
उसकी भी उसनी तब यथेच्छ गति होती है । (नारदने कहा) :—

“नामसे उच्चतर कुछ है क्या ?”

“नामसे उच्चतर कुछ है ही ।”

“कृपया मुझमें कहिये ।”

विचारत आदि सभी अनिय विभासी वस्तुओंको समझना होगा । क्योंकि
ऐसे कमजुरी भवित्यता दर्शनके पञ्चस्वर महर्षि नारदके मनमें शोका-
वग उपस्थित हुआ है ।

वाग् वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं—देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं वाकाशं वापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूँश्च वयंसि च तृणवनस्पतींश्च श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं च यज्ञं दाहनाभविष्यन्त धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्त सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैवत् सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वेति ॥

छान्दोग्य ७।२।१

शिक्षा व कस्यादि षड् विज्ञान, धनुर्विद्या, उपोतिष, सर्पविद्या, गन्धर्व शास्त्र, देवलोक, भूलोक, आकाश, जल, तेज, देव द्युन्द, मनुष्यगण, पशु समूह, पक्षीगण, तृण व वनस्पति आदि, कीट, पतंग, पिपीलिका आदि, हिस पशुगण, पुण्य और पाप, सत्य व मिथ्या, शुभ व अशुभ, मनोह व अमनोह, आदि सभी वाक्से विज्ञापित होते हैं। वाक् नहीं रहनेसे धर्म वा अधर्म नहीं विज्ञापित होता, सत्य वा मिथ्या, शुभ वा अशुभ मनोह वा अमनोह कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। वाक् इन सभीको जानता है। अतः वाक् की उपासना करो।

१। वाग्निन्द्रिय वशोच्चारणका कारण है, कार्यसे कारण श्रेष्ठ होता है।

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा
कामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय
इति वाचो याव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्यिति ॥

छान्दोग्य ७।१।२

ब्रह्मबुद्धिमें जो वाक् की उपासना करता है, जितने तक वाक् की गति
है उतने तक उसकी स्वच्छन्द गति होती है ।” “भगवन् ! वाक् से श्रेष्ठतर
कुछ है क्या ?”

“वाक् से श्रेष्ठतर कुछ अवश्य ही है ।”

“आप मुझको यह बताइये ।”

मनो वाच वाचो भूयो यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले
द्वौ वाऽग्नौ मुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति स
यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यधीते कर्माणि कुर्वीयेत्यथ
कुरुते पुत्राश्च यशूश्चेच्छेयेत्यधेच्छथ श्मं च लोकममुं चेच्छे-
येत्यधेच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन
उपास्येति ॥

छान्दोग्य ७।१।१

वाक् इन्द्रियसे मन अगस्त ही श्रेष्ठ है ।१ मुझमें जैसे दो वामल-
किर्पी, दो बेर या दो अश्वत्थ (पेड़) पृथ होते हैं, वैसे ही मन ही
वाक् व नामको परिग्राह कर रहता है ।

अब कोई मन ही मन सोचता है कि मैं अब मन्त्र पाठ करता हूँ
तब यह मन्त्रगठ करता है । अब सोचता है पुत्र व पशु-प्राप्ति करता

१ । पहले धिन्ता पर वागिन्द्रियका व्यापार है, मनः मन ही धेष्ट है ।

हूँ, तब वह उनको ही लाम करता है। जब सोचता है—इहलोक पर-
लोक लाम करता हूँ, तब वह उसको ही लाम करता है। मन ही आत्मा,
मन ही लोक, मन ही ब्रह्म है। ब्रह्म बुद्धि में मनकी उपासना करो।

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते याचन्मनसो गतं तत्रास्य यथा-
कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय
इति मनसो वाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्सिषति ॥

छान्दोग्य ७।३।९

“मन की जो ब्रह्म रूप में उपासना करता है उसकी मन की गति
जितने तक होती है उतने ही तक उसकी यथेच्छ गति होती है।
नारद ने पूछा—‘हे भगवन्! मन से ओष्ठ दूसरा कुछ है क्या?’

सनत्कुमार ने कहा—“मन से ओष्ठ वस्तु अवश्य ही है।”

“उसको मुझको बताइये।”

सङ्कल्पो वाच मनसो भूयान् यदा वै सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यस्यथ
वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु
कर्माणि ॥

छान्दोग्य ७।४।१

मन से संकल्प महत्तर है। मनुष्य पहले संकल्प करता है, पीछे
सोचता है। उसके बाद वाक् परिचालित होता है। इस वाक् को
नामोच्चारण में नियुक्त करता है। मन्त्र नाम में और कर्म मन्त्र में
एकीभूत होते हैं।

तानि ह वा एतानि सद्बलवैकायनानि सद्बलपात्मकानि संकल्पे
 प्रतिष्ठितानि समबलपता वायवापृथिवी समबलपेता वायुरचाकाशं
 च समबलान्तापश्च तेजश्च तेषां सद्बलप्यै बर्षं सद्बलपते वर्षस्य
 सद्बलप्यया अन्नं सद्बलपतेऽन्नस्य सद्बलप्यै प्राणाः सद्बलपन्ते
 प्राणानां सद्बलप्यै मन्त्राः सद्बलपन्ते मन्त्राणां सद्बलप्यै कर्माणि
 सद्बलपन्ते कर्मणां सद्बलप्यै लोकः सद्बलपते लोकस्य सद्बलप्यै
 सर्वं सद्बलपते स एव सद्बलपः सद्बलमुपास्येति ॥

छान्दोग्य ७।४।२

इस सभी की एक ही गति संकल्प है। संकल्प ही इनका उपादान है
 और ये संकल्प में प्रतिष्ठित हैं।

दुलोक व भूलोक, वायु व आकाश, जल व तेज ने मानो संकल्प
 किया है।^(१) इनके संकल्प से वृष्टि संकल्प करती है। वृष्टि के संकल्प से
 अन्न संकल्प काता है, अन्न के संकल्प से प्राण संकल्प करता है। प्राण के
 संकल्प से मन्त्र संकल्प करता है, मन्त्र के संकल्प से कर्म संकल्प करता है,
 कर्मफल के संकल्प से जागत संकल्प करता है, यह संकल्प इस प्रकार है।
 तुम इस संकल्प का उपासक हो।

(१) केवल पृथोक कारणों से संकल्प महत्, यह नहीं है, दुलोक आदि
 महत्तों के अन्तर में उभरा स्थान है इसलिये वह महत् है।

स यः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते कृत्स्नान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् । प्रतिष्ठितोऽव्ययमानान् अव्ययमानोऽमि-
सिध्यति यावत् सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः
सङ्कल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः सङ्कल्पाद् भूय इति सङ्कल्पाद्वाव
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥

छान्दोग्य ७।४।३

जो ब्रह्मबुद्धि से सङ्कल्प उपासना करता है, वह सद्रूपित लोकसमूह
(अर्थात् स्वयं ही ध्रुव होकर (आपेक्षिक) ध्रुव लोकसमूह प्रतिष्ठापान
होकर प्रतिष्ठापुक्त लोकसमूह और दुःखहीन होकर दुःखहीन लोक समूह
लाम करता है ।

श्री ब्रह्म रूप में संकल्प-उपासना करता है जितने तक (उसका अपने)
संकल्प की गति उतना तक वह स्वच्छन्द गति होता है । नारद ने कहा,
“हे भगवन् संकल्प से महत्तर कुछ है क्या ?” सनत्कुमार ने कहा—
“अवश्य ही एकत्व से भेदवस्तु है ॥”

नारद—“मुक्तो यदाहमे ॥”

(१) यहाँ—“संकल्पस्य गतम्” इस ध्रुति का अर्थ केवल उपासक का
ही संकल्प । परन्तु किसी मनुष्य का किसी विषय का संकल्प नहीं है ।
क्योंकि पंचम संद की तीसरी ध्रुति में “यावत् चित्तस्य गतम्” ऐसा कहा
गया है । इसका अर्थ—चित्त का जो कुछ विषय है वही समझना होगा ।
सुतराम् यहाँ साधारण मनुष्य की संकल्प की बात कहने में परवर्ती ध्रुति
अर्थहीन होती है ।

चित्तं वाच सङ्कल्पाद्भूयो यदा वै चेतयतेऽथ सङ्कल्पयतेऽथ
मनस्यत्यथ वाचनीरयति तानु नाम्नोरयति नाग्नि मन्त्रा एकं
भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥

छान्दोग्य ७।५।१

सङ्कल्प से चित्त मरकर है । क्योंकि जब किसी विषय में कोई लपे-
तन हो जाता है तब वह सङ्कल्प करता है, पश्चात् सोचता है । सोचने
के बाद वाक् को परिचाष्टि करता है । पर वाक् को नाम में, नामोच्चा-
रण में निपुण करता है । मन्त्रसङ्कल्प नाम में और कर्मसङ्कल्प मंत्र में
एकीभूत होते हैं ।

तानि ह वा पदानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते
प्रतिष्ठितानि तस्माद् यद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्ये-
वैनमाहुर्गदयं वेद यद्वा अप्यं विद्वान्नेत्यमचित्तः स्यादित्यथ
यद्यत्रविचित्तवान् भवति तस्मा एवोक्तं शुभ्रूपन्ते चित्तं ह्येवैषा-
नेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति ॥

छान्दोग्य ७।५।२

सङ्कल्प आदि सभी चित्त में हीन होते हैं । चित्त ही उनका
उद्भवस्थल है और ये चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं । मुत्रान् बहुधा
आपन्न कर यदि कोई मूल निर्बोध होते हैं तो इनको मनुष्य करता है
कि 'ये शहर भी नहीं रहे हैं' इनको विद्या वृथा । क्योंकि वे अपना
विद्वान होने से ऐसा निर्बोध नहीं होते थे । पश्चात्तर में अल्प विद्वान
मनुष्य यदि बुद्धिमान होता है तो मनुष्य उसकी बात बात से मुनते हैं ।

इन सभी की गति चित्त है। इनका स्वरूप चित्त और इनकी प्रतिष्ठा चित्त में, चित्त की उपासना करो।

स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठिनोऽव्ययमानान् अव्ययमानोऽभिसिध्यति यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य ययाकामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्ताद्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् प्रदीद्विति ॥

छान्दोग्य ७।५।३

जो ब्रह्म बुद्धि से चित्त की उपासना करता है वह सुबुद्धि दुर्लभ गुण समूह से सुसमृद्ध लोकसमूह अर्थात् स्वयं भूय होकर भी भुवलोक समूह में प्रतिष्ठावान् होकर भी प्रतिष्ठायुक्त लोकसमूह और दुःख शून्य होकर भी दुःखहीन लोकसमूह लाभ करता है। चित्त को जो ब्रह्मबुद्धि से उपासना करता है, चित्त की गति जितने तक होती है, उनकी स्वच्छन्द गति भी उतना तक दोती है।

(नारद) — “भगवन् चित्त से महत्तर कुछ है क्या !”

(सनत्कुमार) — “अवश्य ही चित्त से श्रेष्ठतर वस्तु है।”

(नारद) — “मुझसे कहिये।”

ध्यानं ध्याय चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्त-
रिक्षं ध्यायतीव शौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव
देवमनुष्यास्तस्माद् य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति
ध्यानापादांशा इवैव ते भवन्त्यय ये अल्पाः कलहिनः पिशुना

सपचादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादांशा इवैव ते भवन्ति
ध्यानमुपास्तेति ॥

छान्दोग्य ७।६।२

चित्त से ध्यान गरीयान् है। पृथ्वी मानो ध्यान करती है, अन्त-
रिध मानो ध्यान करता है। सुलोक ध्यानमग्न है, बल ध्यान में स्थिर
है, पर्यंत ध्यान में गम्भीर है, देव तथा मनुष्य मानो ध्यान निमग्न हैं।
इसलिये इसलोक में मनुष्यों के भीतर जो मरत् दोते हैं वे ध्यान से ही
घेते होते हैं। फिर जो धुन के चन्द्रमिथ, परदोषात्मेयी और गिन्नुक
होते हैं। परम्पु जो सद्गुण सम्पन्न हैं वे ध्यान के फल के अग्रभागी
हैं। अतः ध्यान-उपासना करो।

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गर्भं तत्रास्य
यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो
ध्यानाद् भूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्
प्रवीरियति ॥

छान्दोग्य ७।६।२

जो ब्रह्मबुद्धि से ध्यान की उपासना करता है, जितना तक ध्यान की
गति उसका ही उतनी तक स्वच्छन्द गति होती है।

नारद :—“हे भगवन् ध्यान से महत्तर कुछ है क्या ?”

छान्दोग्य—“ध्यान से महत्तर वस्तु है ही ?”

नारद—“शुभमे कदिये ।”

ध्यान के बारे में पातञ्जल दर्शन में कहा गया है कि ‘अव्यापेक्षया
ध्यानम्’ अर्थात् कोई एक अभिमत विषय में अविरत चित्त का एकाकार

प्रगट् ही ध्यान है । यहाँ यह लक्षणीय है कि, ध्यान के लिये जो विषय अवलम्बन करना होगा वह विषय जैसा मनोरम होना चाहिये वैसा ही शास्त्रोक्त होना चाहिये । जो शास्त्रोक्त होकर भी मन का प्रिय नहीं है या मनोरम होकर भी शास्त्रोक्त नहीं है, वह ध्यान का उपयुक्त अवलम्बन नहीं है ।

विज्ञानं वाच ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकाग्र्यं वैश्वविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं आकाशं आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्याश्च पशूश्च वयांसि च तृणवनस्पतीन्श्चापदान्याकीट-पतंगपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं चेदं च लोकममुं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानमुपास्तेति ॥

. छान्दोग्य ७।७।१

‘विज्ञान (शास्त्रार्थबोध) ध्यान से मदत्तर है’ विज्ञान के फलस्वरूप ऋग्वेद अवगत होता है । यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थं अथर्ववेद, पञ्चमवेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, आदित्य, गणित, नैसर्गिकविद्या, कालविद्या,

(१) मनुष्य शास्त्रार्थ दृष्टि सहायता से प्रामाणिक रूप से जानते हैं कि मन्त्र आदि किस मन्त्र का अर्थ कैसा है । तब वे ध्यान में प्रवृत्त होते हैं । अतः विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है ।

सर्कशास्त्र, नोतिशास्त्र, शिक्षाकलादि, षड्विज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिष, नागविद्या, गन्धर्वशास्त्र, देवलोक, भूलोक, वायु, आकाश, अक्षतेज, देवमृद, मनुष्यगण, पशुमृद, पक्षीगण, वृक्ष व वनस्पतिमृद, कीट, पतंग, पिरलिकादि, दिसम्बन्धमृद, धर्म, य अपर्ध, सत्य, य असत्य, शुभ य अशुभ, मंगल य अमंगल, मनोज्ञ य अमनोज्ञ, अन्न य रसाद, इलोक य परलोक, विज्ञान के सहारे ही जाना जाता है। विज्ञान की उपासना करो।

स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो य स लोकाश्च
ज्ञानवतोऽनिसिध्यति यावच्च विज्ञानरसं गतं संप्राप्य यथाकाम-
च्यारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय
इति विज्ञानाद्वाय भूयोऽतीति सन्मे भगवान् भवीत्यिति ॥

छान्दोग्य ७।७।१

श्री ब्रह्मसूत्रि से विज्ञान की उपासना करता है वह विज्ञानी और
ज्ञानी समूह के लोकसमूह लाभ करता है। जितनी सक विज्ञान की गति
उतनी ही वह समृद्ध गति प्राप्त होता है।

नारद :—“भगवन् ! विज्ञान से भेष्ठ कुछ है क्या ?”

सनत्कुमार—“अपेक्ष ही विज्ञान से भेष्ठ वास्तु है।”

नारद :—“शुभको क्याहये।”

फलं चाय विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेवो यल-
यानाफम्पयते स यदा यत्नी भवत्यथोत्थाता भवत्पुत्तिष्ठन्
परिपरित्वा भवति परिपरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन् द्रष्टा भवति

श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन द्यौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयसि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपक्षगपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्तेति ॥

छान्दोग्य ७।८।१

विशानसे बल श्रेष्ठ है—एक बलवान मनुष्य, सौ मनुष्योंको कम्पायमान करता है। जब कोई बलवान होता है, तब वह उठ नहीं सकता है। उठना समर्थ होकर सुभूषा करता है, सुभूषा कर अन्तरंग होता है, अन्तरंग होकर पर्यवेक्षण करता है, भ्रमण करता है, मनन करता है, धारणा करता है, आचरण करता है, आचरण से अनुभव करता है, पृथ्वी बलसे सुप्रतिष्ठित है। बलसे अन्तरीक्ष, देवलोक, पर्वत, देव, मानव समूह, पशुगण, पक्षीसमूह, तृण व वनस्पति समूह, कीट-पक्षग, पिपीलिका पशुसमूह और लोक प्रतिष्ठित है।

बलकी उपासना करो।

स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद् बलस्य गतं तत्रास्य यथा- कामचारो भवति यो बलं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्भूय इति बलाद्वाय भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥

छान्दोग्य ७।८।२

जो ब्रह्म बुद्धिसे बलकी उपासना करता है, जितना तक बलकी गति उतना तक ही स्वच्छन्द गति त्याग करता है।

नारद—हे भगवन ! बलसे महत्तर कुछ है क्या ?

सनत्कुमार—बलसे महत्तर अवश्य ही कुछ वस्तु है ही ।

नारद—“भुनसे कहिये ।”

अन्नं वाय बलाद्भूयस्तस्माद् यद्यपि दशरात्रीनांश्रीयाद्
यद्यु ह जीयेदथवाऽद्रष्टा अमोताऽमन्ताऽमोद्धा अथर्ताऽविज्ञाता
भयत्ययाज्ञस्याये द्रष्टा भवति मोता भवति मन्ता भवति मोद्धा
भवति कर्ता भवति विज्ञाता भयत्यन्नमुपास्स्वेति ॥

छान्दोग्य ७।६।१

बलसे अन्न भेट है । इसलिये कोई यदि इस रोज भूखा रहे तो
यह जीवित रहने पर भी दृष्टि-हीन, भरण हीन, मनन हीन, बोध-हीन,
क्रियाहीन और ज्ञान हीन होते हैं । परन्तु अन्न ग्रहण करनेपर वह
पुनः द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, मोद्धा, कर्ता और विज्ञाता होता है ।

अतः अन्न की उपासना करो ।

अ योऽन्नं मन्त्रेत्युपास्तेऽन्नरतो वै स लोकान् पानयतोऽभि-
मिष्यति यावदन्नम्य गर्भं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं
मन्त्रेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नान्नद्रूप इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति
तन्मै भगवान् प्रशंसिष्यति ॥

छान्दोग्य ७।६।२

मन्त्र बुद्धि से जो अन्न की उपासना करता है, वह प्रभूत अन्नरान
युक्त लोकप्रभूद प्राप्त करता है । बिना सब ही अन्न की गति उतना
सब ही उसकी रसच्छन्द गति होती है ।

नारद—“हे भगवन् ! अन्न से कुछ श्रेष्ठ है क्या ?”

सनत्कुमार—“अवश्य ही अन्न से श्रेष्ठ वस्तु है ।”

नारद—“मुझसे कहिये ।”

आपो वाव अन्नाद्भूयस्तस्माद् यदा सुवृष्टिर्न भवति
क्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनोयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्मय-
त्यानन्दिनः प्राणा भयन्त्यन्नं यद् भविष्यतीत्याप एवेमा भूता
येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद् द्यौर्वन् पर्वता यदेवमनुष्या यत्
पशवश्च वयसि च तृणवनस्पतयः श्यापदान्याकीटपतङ्ग-
पिपाळकमाप एवेमा भूता अप उगास्वेति ॥

छान्दोग्य ७।१०।१

अन्न से जल श्रेष्ठ है । इसलिये जब सुवृष्टि नहीं होती है, तब ही
अन्न का अभाव होगा, ऐसी चिन्ताओं से जीव उद्विग्न होते हैं । फिर
भो सुवृष्टि होने से यथेष्ट अन्न होगा यह सोचकर आनन्दित होते हैं ।
आकार विशिष्ट ये पृथ्वी, अन्तरीक्ष, देवलोक, पर्वत समूह, देवगण,
मनुष्य समूह, पशुगण, पक्षीसमूह, तृण-वनस्पति समूह और कीट पतंग,
पिपीलिका आदि हिंस्र जन्तु समूह, सब ही के रूप में परिणत हुए हैं ।

जल की उपासना करो ।

स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान् कामांस्तृप्तिमान्
भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो
ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्भ्यो भूय इत्यद्भ्यो वाव
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीद्विति ॥

छान्दोग्य ७।१०।२

जो ब्रह्म बुद्धि से बल की उपासना करता है, वह सभी काम्य वातुओं लाभ करता है और तृप्त होता है। जितना तब बल की गति उतना तब ही उसकी स्वच्छन्द गति होती है।

नारद—“हे भगवन् ! बल से उन्नत कुल है क्या ?”

सनत्कुमार—“बल से उन्नत वस्तु अवश्य ही है।”

नारद—“मुझसे कहिये।”

तेजो धावाद्भयो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्णाकाशमभितपति
तदाहुर्निशेषति नितपति धर्षिष्यति वा इति तेज एव तन् पूर्वं
दर्शयित्वाऽद्यापः सृजते तदेतदूर्वाभिरप तिररबीभिरप विद्युद्भि-
राह्वादाभ्यरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति धर्षिष्यति वा इति तेज
एव तन् पूर्वं दर्शयित्वाऽद्यापः सृजते तेज उपास्वेति ॥

छान्दोग्य ७।११।१

बल से तेज गीयान है। यह तेज बलवायु का अयमग्न कर आकाश को संतप्त करता है, तब मनुष्य कहते हैं—“आग्नेय गरम है, दहन करता है, दृष्टि होगी”। ऐसे स्थल में तेज पहले अग्ने को प्रकाश कर पर बल-सृष्टि करता है। ऊर्ध्वगामी य वरुणामी बिजली के साथ जब मेघ-समूह भ्रमण करते हैं, वही इस तेज का कारण है। इसलिये कहा जाता है कि बिजली घनवती है, मेघ गर्जन करता है, प्रकाश होगी। अतः तेज पहले आत्म-प्रकाश कर पीछे बल सृजन करता है। तेज की उपासना करो।

स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्
भास्वतः अपहृततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गतं तत्रास्य
यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो
भूय इति तेजसो धाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् प्रवीत्विति ॥

छान्दोग्य ७।११।२

जो ब्रह्म बुद्धि से तेज की उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है।
वह दीप्तिमान उज्ज्वल तमोहीन लोकसमूह लाभ करता है। जितना तक
तेज की गति उतनी तक ही स्वच्छन्द गति होती है।

नारद—“हे भगवन तेज से महत्तर कुछ है क्या”।

सनतकुमार—“अवश्य ही तेज से महत्तर वस्तु है ही”।

नारद—“मुझसे कहिये”।

आकाशो धाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्रमसाबुधौ
विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रति-
शृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाश-
मभिजायत आकाशमुपासस्वेति ॥

छान्दोग्य ७।१२।१

तेज से आकाश महत्तर है। चन्द्र व सूर्य दोनों ही विद्युत् नक्षत्र-
समूह और अग्नि गगन में विद्यमान हैं। आकाश की सहायता से आह्वान
सुना जाता है। (वियोगजनित) शोक गगन में अनुभूत होता है।
अंकुरादि गगन में पैदा होता है। गगन अभिमुख में उद्गत होता है।
आकाश की उपासना करो।

स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो, वै स लोकान् प्रकाशवतोऽसंवाधान् वरगायवतोऽभिसिध्यति यावदाकाशस्य गर्तं संप्राप्त्य यथावामघारो भवति य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्भूय इत्याकाशाद्वायु भूयोऽस्तीति तन्ने भगवान् प्रयोत्यिति ॥

छान्दोग्य ७।१२।२

ब्रह्म बुद्धि से जो आकाश की उपासना करता है वह सुविस्तीर्ण होतिमैव, क्लेशहीन विशाल लोकमनुभव प्राप्त करता है। जितनी तक गगन की गति होगी, उतनी तक ही उसकी स्वच्छन्द गति होती है।

नारद—“हे भगवन्, आकाश से थोड़ा कुछ है क्या” ?

सनतकुमार—“आकाश से थोड़ा बहुत अदृश्य ही है” ।

नारद—“सुनने के दिने” ॥

स्मरो वायाफाराद्भूयतामाद् यद्यपि बह्व्य आसीरन्न स्मरन्तो नैष ते कश्चन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानीरन् यदा वायु ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरमुपास्तेति ॥

छान्दोग्य ७।१३।१

स्मृति गगन से थोड़ा है। इसलिये बहुत मनुष्यों का समागम होने पर भी स्मृति नहीं रहने से कोई किसी की ध्यान नहीं मुनते हैं, धोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। निरञ्ज स्मृति प्राप्त होता है, तब मुनते हैं, धोचते हैं और समझते हैं। स्मृति की सहायता से वस्तुओं को पहचानते हैं। स्मृति की उपासना करो।

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् स्मरस्य गर्तं तत्रात्य-
यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः
स्मराद्भूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्
प्रवीत्विति ॥

छान्दोग्य ७।१।१२

स्मृति की जो ब्रह्मरूप में उपासना करता है, स्मृति की गति जितने
तक है, उतना तक ही वह स्वच्छन्द गति लाभ करता है ।

नारद—“हे भगवन्, स्मृति से भेष्ट कुछ है क्या” ?

सनतकुमार—“स्मृति से भेष्ट वस्तु अवश्य ही है” ।

नारद—“शुभसे कहिये” ।

भोगमात्र ही स्मरण शक्ति के अधीन है । जिसके चित्त में भोग का
कोई संस्कार नहीं है, उसके भोग विषय में कोई अनुभव नहीं है, यह
समझ सकता है । अभिरुता नहीं रहने पर उस विषय में आशक्ति नहीं
जन्माती है । सुतराम् ऐसा मानव कभी भोगक्षम नहीं हो सकता है ।
भोग्यवस्तु विषय में अभिरुता नहीं रहने से वह ग्रहणीय रूप बुद्धि नहीं
जन्माती है । सुतराम् पहले भोग का अनुभव रहने से ऐसा अनुभव-
जनित संस्कार व्यन्तःकरण में सुप्त अवस्था में रहता है । भोग्य वस्तु के
साम्निध्य में वह संस्कार पुनः प्रजुद होकर स्मृतिरूप में परिणत होता है
और उसके प्रभाव से संस्कारानुरूप भोग में प्रवृत्ति होती है ।

प्राणो वाच आशाया भूयान् यथा वा वरा नामौ समर्पिता
एवमस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं
ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता
प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः ॥

छान्दोग्य ७।१५।१

आशा से प्राण भेड़ । शलकायें जैसा शय के नामि में संयुक्त रहता है, वैसा सभी प्राण में अनुप्रविष्ट है । प्राण से प्राण विचरण करता है । प्राण ही प्राण को प्राण दान करता है, प्राण ही पिता, माता, भ्राता, मगिनी, आचार्य और ब्राह्मण हैं । (१)

नाम से शुरू कर उत्तरोत्तर जिनको जिस विषय को 'भूयान्' रूप से निर्देश किया गया है, उनमें प्रथम कार्य स्वरूप है, द्वितीय कारण स्वरूप है । आशा तक यह नियम अनुसरण किया गया है । नाम कार्य वाक् उसका कारण है, वाक् कार्य मन उसका कारण है, ऐसा ही । सर्वत्र कार्य से कारण महत्तर है । यह स्वामाविक है । अतः नाम आदि कार्य से उसका कारण स्वरूप वाक् आदि को 'भूयान्' रूप से निर्देश किया है । यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय योग्य यह है कि नाम से आशा तक जिन कोई विषय उल्लिखित हुए हैं वे सभी आशा के अधीन है—अभिलषा ॥ दृढ़ भाव में संक्षिप्त है । इसलिये उनको "आशापाश में बद्ध" कहा गया है । स्मृति शक्ति उनकी कार्यकारिता का मूल है । स्मरण के अभाव से उनका कोई कार्य करना ही असम्भव है ।

॥ यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वसारं वाचार्यं वा
ब्राह्मणं वा किञ्चिद् भृशमिव प्रत्याह धिक् त्वाऽस्तित्येनैवमाहुः
पितृहा वै त्वमसि मातृहा वै त्वमसि भ्रातृहा वै त्वमसि स्वसृहा
वै त्वमस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥

छान्दोग्य ७।१५२

यदि कोई पिता, माता, भाई, बहन, आचार्य या ब्राह्मणों से बटोर
बचन कहता है, तो उसको मनुष्य कहता है—“तुमको धिक्, ‘तुम
पितृहाती, मातृहाती, भगिनीपाती, गुस्म या ब्राह्मण हुए हो ।”

अथ यद्यप्येनान् वनमान्तप्राणाव्यूहेन समासं व्यतिपन्दहे-
न्नेवेनं म्रुयुः पितृहाऽसीति न मातृहाऽसीति न भ्रातृहाऽसीति न
स्वसृहाऽसीति नाचार्यहाऽसीति न ब्राह्मणहाऽसीति ॥

छान्दोग्य ७।१५।३

परन्तर मैं यदि कोई इनके मृतदेह पुञ्जीभूत कर शूल गन्ध लण्ड
कर दहन करता है, तो भी मनुष्य उससे नहीं कहता है कि तुम पितृ-
पाती, मातृहाती, भगिनीहाती, गुस्म या ब्राह्मण हुए हो ।

प्राणों होर्धेतानि सर्वाणि भयति स वा एष एवं पश्यन्नेवं
मन्यान एषं विज्ञानन्नतिवादी भयति तं चेद् म्रुयुरतिवादी
असीत्यतिवाद्यसीति म्रूयान्नापह्नुवीति ॥

छान्दोग्य ७।१५।४

प्राणी ये गिरा, माता आदि होता है । इस आहतकर को जो जानता
है, वह ऐसा अनुभवकर, विचारकर, निश्चयकर सिद्धयाक् होता है ।

यदि कोई कहता है "आप अतिवादी हैं",^१ तब वे कहते हैं "हँ, मैं अतिवादी हूँ" । उनको अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ।

एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽहं भगवः
सत्येनातिवदानोति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो
विजिज्ञास इति ॥

छान्दोग्य ७।१६।२

सत्य को आभय कर जो सिद्धवाक् होता है वह यथार्थ सिद्धवाक् है ।

नारद—“मैं स्वावलम्बन से ही सिद्धवाक् होता हूँ ।”

सनत्कुमार—“यदि उसको चाहो तो सत्य को जानने के लिये
आग्रहशील होना होगा ।”

नाद—“हे भगवन् ! मैं सत्यको ही उत्तम रूपसे जानना चाहता हूँ ।”

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविमानन् सत्यं वदति
विजानन्नेष सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति
विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥

छान्दोग्य ७।१७।१

१ । “अति” शब्दका अर्थ अधिक या अतिरिक्त है । ‘वादी’ शब्दका अर्थ
‘वक्ता’ है । अतः जो अतिरिक्त कहता है, उसको अतिवादी कहा जाता
है । प्राणतत्त्वज्ञ सार्थक नाम से शुरू कर आशा वक्त्र जो कुछ शास्त्र है, वे
तो सम्पूर्णता है ही । अधिकन्तु प्राण रूप में अधिष्ठाता भी जानता है ।
इसलिये आशा का अतीत प्राण का गुड़ रसस्य बहने से वह समर्थ है ।
इसका परवर्ती श्रुति में यथार्थ अतिवादी कौन है, यह विवृत रूप में
कहा गया है ।

अब कोई विरोध शान्ति होता है, तब वह सत्य कहता है। सम्पूर्ण नहीं जान कर कोई सत्य को प्रकाश नहीं कर सकता है। विरोध रूप से जान कर ही सत्य कह सकता है। ऐसा विरोध ज्ञान या विज्ञान लाभ करने में समुत्पन्न होने की आवश्यकता है।

नारद—“हे भगवन्! मैं विरोध रूप से विज्ञान लाभ करना चाहता हूँ।”

यदा ये मनुजेष्व विजानाति नामत्वा विजानाति मत्थैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥

छान्दोग्य ७।१८।१

कोई जब मनन करता है, तब विज्ञान लाभ करता है। मनन के बिना विज्ञान लाभ नहीं होता है। मनन करने से ही विज्ञान लाभ सम्भव होता है, परन्तु मनन जानने के लिये अनुसन्धान की इच्छा की आवश्यकता है।

नारद—हे भगवन्! मैं मनन को जानना चाहता हूँ।

१। वस्तु का जो मापारण ज्ञान है, वह विज्ञान पदवाच्य नहीं होता है। विरोध ज्ञान ही विज्ञान है। वस्तु की विशेष अवस्था अपार्य रूप में वैयक्त्यात्र प्रत्यक्ष या अपरोक्ष अनुभूति की महायन्त्र से अनुभूत होती है। मुराराम् अपरोक्षानुभूति यही विज्ञान शब्द का अर्थ अद्वैत वेदान्त मत में सच्चिदानन्द स्वयं मन्त्र ही एवमात्र मत्थ है। नामस्यात्मक स्वयमान प्रत्यक्ष मत्थ नहीं है। वह मिथ्या है। मुराराम् प्रत्येक वस्तु का नामरूप विभुत स्वयं वा अपरोक्ष उत्पत्ति ही यही विज्ञान शब्द का अर्थ है। नारद ने ऐसा विज्ञान जानने के लिये इच्छा की।

यदा वै श्रद्धात्यय मनुते नाश्रद्धधन्मनुते श्रद्धधदेव मनुते
 + श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास
 इति ॥

छान्दोग्य ७।१६।१

श्रद्धा उत्पन्न होने पर ही मानव मनन कर सकता है। श्रद्धावान्
 नहीं होकर मनन नहीं कर सकता है। श्रद्धावान् होकर ही मनन करता
 है। श्रद्धा क्या है, यह जानने की चेष्टा करना कर्तव्य है।

नारद—हे भगवन् ! श्रद्धा क्या है मैं जानना चाहता हूँ।

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धधाति नानिस्तिष्ठं श्रद्धधाति
 निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो
 + विजिज्ञास इति ॥

छान्दोग्य ७।२०।१

निष्ठावान् मनुष्य ही श्रद्धावान् हो सकता है। बिना निष्ठा से कोई
 मनुष्य श्रद्धावान् हो सकता नहीं। पहले निष्ठा क्या है, उसका ज्ञान
 होना चाहिये।

“हे भगवन् ! निष्ठा क्या है, उसको जानना चाहता हूँ।”

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वेव
 + निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति कृतिं भगवो विजिज्ञास
 इति ॥

छान्दोग्य ७।२१।१

एकाम्र मनुष्य ही निष्ठावान हो सकता है। एकाम्र नहीं होने से निष्ठावान नहीं हो सकता है। एकाम्रता क्या है, उसके जानने को उन्मुक्त होने की आवश्यकता है।

“हे भगवन्। एकाम्रता क्या है, उसको मैं जानना चाहता हूँ।”

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति गामुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥

छान्दोग्य ७।२२।१

सुख प्राप्त करने पर मानव एकाम्रता साधन करता है। सुख प्राप्त नहीं करने से एकाम्रता साधन में प्रवृत्ति नहीं होती है। सुख प्राप्त कर ही मानव एकाम्रता साधन में अग्रसर होता है। यह सुख क्या है जानने के लिये उन्मुक्तता की आवश्यकता है।

नारद :—हे भगवन् सुख क्या है मैं जानना चाहता हूँ।

(१) इन्द्रिय संदम व चित्त की एकाम्रता साधन होने पर जो आनन्द प्राप्त होता है वह स्थिर है, और सदैव उत्तम है। इन्द्रिय की संयमना से मन स्वभाव ही चिन्तित होता है। गुणराम् ऐसी अवस्था में जो गुणगु-भूति होती है वह स्थाययी मात्र है। परन्तु इन्द्रिय संदम से मन की संयमना दूर होने पर जो परमानन्द प्राप्त होता है, वह निरालस रूप से मातृदेन्द्रिय है। गुणराम् वह सदा के लिये प्रदीप्त रहता है।

यो वै भूमा तत् सुखं नाह्ये सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा त्वेव
विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥

छान्दोग्य ७।२३।१

जो भूमा है वही सुख है। सुख में सुख नहीं भूमा ही सुख है।
भूमा क्या है जानने के लिये आ हसील होना होगा।

नारद :—“हे भगवन् भूमा क्या है मैं जानना चाहता हूँ।

यत्र नान्यत् परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स
भूमाऽथ यत्रान्यत् पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदर्लं यो

(१) भूमा शब्द का अर्थ महत् वा बृहत्। सुनराम् सबसे बृहत् अर्थात्
सर्वात्म है वही भूमा। इस अर्थ में ब्रह्मा को भूमा कहा गया है। बृह-
शब्द से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है। बृह- पाठ का अर्थ बृद्धि व बृहत्।
‘सच्चिदानन्द ब्रह्म’ आदि श्रुति में ब्रह्म को आनन्दस्वरूप रूप से स्पष्ट
निर्देश किया गया है। परान्तर में जो कई काल या देश हैं परिच्छन्न
अर्थात् सीमाबद्ध उससे और बृहत् बृहत् है वही स्वाभाविकता से समझा
जाता है। सुनराम कई सर्वात्म वस्तु की प्राप्ति कभी परमानन्ददायक नहीं
हो सकना है। क्योंकि वस्तु का सर्वात्मत्व आपेक्षिक है। अतएव जो
छाम होता है उससे अधिक सुखदायक दूसरा कुछ देखते ही पुनः उसको
पाने की अभिलाषा होती है। फिर उसको पाने पर दूसरा अधिक कुछ
पाने के लिये मन नंचल होता है। ऐसे उत्तरोत्तर आशा बढ़ती है इस
लिये अल्प वा सर्वात्म वस्तुओं में सुख नहीं है।

स एवाधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् त पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाह-
मेवाधस्तादहमुपरिष्ठादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमुत्तर-
तोऽहमेवेदं सधेमिति ॥

छान्दोग्य ७।२५।१

वह नीचू में, वह ऊपर में, वह पीछे में, वह सम्मुख में, वह दक्षिण में, वह उत्तर में, इन सभी में वह है। अतः पर “मैं” कह कर ऐसा उपदेश है। मैं नीचू में, मैं ऊपर में, मैं पीछे में, मैं सम्मुख में, मैं दक्षिण में, मैं उत्तर में हूँ। इन सभी में मैं हूँ।

(अर्थात् भूमा ही मैं हूँ)

अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्म-
रतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽनो विदुरन्यराजा-
नस्ते क्षुध्यलोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥

छान्दोग्य ७।२५।२

अतः आत्मा को अवलम्बन कर उपदेश दिया जाता है। आत्मा ही बीच में, आत्मा ही ऊपर में, आत्मा ही पीछे में, आत्मा ही सम्मुख में, आत्मा दक्षिण में, आत्मा उत्तर में—सभी आत्मा हैं। ऐसा दर्शन कर,

स एकधा भवति त्रिधा भवति । पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव । पुनर्यैकादशः स्मृतः शतञ्च दश चैकश्च सहस्राणि च विंशतिः । आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सब्रह्मण्योनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकपायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते तं स्कन्द इत्याचक्षते ॥

छान्दोग्य ७।२।१२

इसके बारे में एक श्लोक है । तत्पश्च मनुष्य की दृष्टि में मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है, दुःख भी नहीं है । “उनकी दृष्टि में सभी प्रकाश होते हैं और वे सभी प्रकाश में सभी लय करते हैं ।” वे (दृष्टि के पहले) अद्वितीय रूप में विद्यमान रहते हैं । (पर दृष्टि के प्रारम्भ में) तीन प्रकार, पाँच प्रकार, सात प्रकार, नौ प्रकार होते हैं । फिर उनको ग्यारह, सौ दश और हजार घोष कहा जाता है । आहार-शुद्धि (१) से सत्ता-शुद्धि, सत्त्व शुद्धि से अचल स्मृति होती है, अचल स्मृति लाभ होने पर सभी पाप विनष्ट होते हैं । भगवान् सनत्कुमार रागादि दोषमुक्त नारद

१ । “आहिमते इति आहारः”—जो आहरण किया जाता है, वही आहार है । भोका अपने भोग के लिये शब्दादि विषय को आहरण करता है—सुतराम् यही सभी उसका आहार है । एतादृश विषय की उपलब्धि-रूप जो ज्ञान है, उसकी शुद्धि को ही आहार-शुद्धि कहा गया है । अतएव आहार-शुद्धि—राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से मुक्त विषयोपलब्धि है ।

को अज्ञानाधिकार का पर पार दिताते हैं। सनतकुमार को एकद फर
जाता है (२)।

२। नारद और सनतकुमार के कथोपकथन के माध्यम में यह सतम
अध्याय विरुद्ध हुआ है। दक्षिण नारद स्वयं नाना विद्या विनाश और वंश
गौरवशाली हैं तथापि दहलीविक भोग व समय होकर भी ब्रह्मज्ञान के
अभाव से अग्नी भट्टनार्थका उपलब्धि कर ब्रह्म भगवान् सनतकुमार के
पास शिष्यत्वं में उपस्थित हुआ था। सुरराम् इस अध्याय के माध्यम में
उपनिषद् यह कहता है कि सभी आध्यात्मिक विद्या में विशेष पारदर्शी होकर
भा जगत्पुरुष को तत्त्वज्ञान की गदायता में मनुष्य परम आनन्दमय स्थिति
लाने करने में समर्थ नहीं होता है। केवल ज्ञान-वसुध भूमावरण वस्तुको
जानकर हृदय की सभी गुणा सदा के लिये क्षय हो जाती है। तत्सम
वस्तुताम स एवा आनन्द कभी सम्मद नहीं है। सुरराम् ज्ञान व बो
धम व परम लक्ष्य है और दुःख की उत्पत्ति और मुक्तलाभ के लिय सभी
अभिमान छोड़कर इन्द्रिय धर्म व मन की एकाग्रता व सहारे मदगुह के
उपश से प्राप्त लक्ष्य में टर्नीव होना होता है।

सृष्टि

वर्तमान इस जगत् का स्वरूप निरूपण करने में इसके मूल कारण को खोजने की आवश्यकता है। इसलिये अनादिकाल से मनीषीवृन्द अपनी दृष्टि की सहायता से सृष्टि रहस्य का मूल कारण अन्वेषण करने में प्रवृत्त हुए हैं। असत् या शून्य को ही किसीने जगत् का मूल कारण माना है। अति सूक्ष्म परमाणु या सूक्ष्म, रजः, तमः गुणात्मक प्रकृतिको ही भिन्न ही दार्शनिकों ने जगत् का मूल कारण स्थिर किया है। परन्तु उपनिषद्कार ने नित्य शुद्ध विशुद्ध ब्रह्म को ही जगत् के उपादान रूप में निर्धारण किया है।

असद्वा इदमप्र आसीत्। ततो वै सद्जायत।

तदात्मानं स्वयमकुरुत। तस्मात्तत् सृजतमुच्यते ॥ इति।

यद्वै तत् सृजतम्। रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्धवानन्दी भवति। को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात्। यदैष आकाश आनन्दो न स्यात्। एष ह्येवानन्दयाति। यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनारम्भेऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयं गतो भवति। यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ वस्य भयं भवति। तत्रैव भयं विदुषोऽमन्वानस्य” ॥

तेजिरीय १७

सृष्टि के पहले इस अगत का किसी प्रकार अस्तित्व नहीं था। उससे (ब्रह्म) परिदृश्यमान जगत् की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने (ब्रह्म) अपने को ही आप सृष्ट किया। इसलिये उनको आत्महृत् कहते हैं। जो वह आत्मकर्त्ता वह ही रस स्वस्व। इस स्वरूप रस को सामग्र जीव आनन्द-मय होता है। अन्तराकाश में यह आनन्द स्वरूप नहीं रहने से कोई इस अगान क्रिया करने में या कोई प्राण क्रिया करने में प्रवृत्त होते हैं (ब्रह्म-है ही)। कारण—केवल वह ही आनन्दित करता है। जब इस दर्शनातीत अदृशी अतिर्वचनीय आभरहीन वस्तु को निर्भय का एक ही अवस्थान-रूप में जान होता है, तभी साधक को अभय प्राप्त होता है। पुनः जब इसमें कई भेद बुद्धि का उदय होता है, तभी भय का उदय होता है। अविषेकी साधारण शानी के घारे में यह अमनस ही भय का कारण है।

यद्योर्णनाभिः सृजते गृह्णते च

यथा पृथिव्यामोपपद्यः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुण्यात् केरालोमानि

तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विद्यम् ॥

मुद्रक १।१।७

क्षेत्र ऊर्णनाभ सत पेश व आमशात् करता है, भूतन् में क्षेत्र सता व गुल्मादि पेश होते हैं। मानव शरीर में क्षेत्र देश और लोमादि निर्गत होते हैं, पेश ही ब्रह्म से यह चरचर विश्व उत्पन्न हुआ है।

नैवेह किञ्चिन्नाम आसीन्मृत्युर्नैवेदमावृत्तमासीत्। अरानाय-याऽरानाया हि मृत्युरस्तन्मनोऽद्वुक्तात्मन्वी स्थामिति । सोऽर्च-

नन्वरत्नं तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति ।
तदेवार्कस्यार्कत्वं कं ह वा अस्मै भवति य एवमेतर्कस्यार्कत्वं
वेद ॥

बृहदारण्यक १।२।१

पहले कुत्रापि कुछ भी नहीं था । सुगूँछारूप मृत्यु से सभी भागृत
था । क्योंकि क्षुभा ही मृत्यु है । मैं आत्मवान् होगा ऐसा संकल्प कर
वह मृत्यु ने मन की सृष्टि की है । वह मन अपने को अर्चना कर घूमता
रहता है । उसके अर्चनाकाल में जल उत्पन्न हुआ है । (वह सोचता
है) “हमारी तपस्याकाल में ‘क’ अर्थात् उदक उत्पन्न हुआ है ।” अतएव
यही अग्नि का अस्तित्व । जो इस अस्तित्व को जानता है, उसके लिये
अवश्य ही जल समागम होता है ।

तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याप्तिर्यता-
सौ नामाऽयमिदंरूप इति तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव
व्याप्तिर्यतेऽसौ नामाऽयमिदंरूप इति स एष इह प्रविष्टः ।
आतद्याधेभ्यो यवा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्वादूभिरचम्भरो वा

१ । धट की उत्पत्ति के पहले जैसा वह स्वकीय कारण मिट्टी के पिण्ड
में अव्यावृत्त रूप में अवस्थान करता है, वैसा ही स्थूल नामरूपाकार में अमि-
त्यक्त होने के पहले जगत स्वीय कारण हिरण्यगर्भ में अवस्थित था ।

२ । अर्धधीवृत्त पंचमहाभूत मिलित होकर क्रमशः स्थूल, आकाश,
वायु, तेज, जल, पृथ्वी की सृष्टि करता है । तुल्यराम आकाश, वायु व तेज
पहले ही सृष्ट हुए हैं । यह समझना चाहिए । (तैत्तिरीय २।६)

विश्वम्भरकुरावे तं न पश्यन्ति । अकृत्स्नो हि स प्राणन्नेव
प्राणो नाम भवति । चदन् वाक् पर्यंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं
मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकैक-
मुपास्ते न स वेदाकृत्स्नो ह्येषोऽत, एकैकेन अवलामेत्येवोपा-
सीतात्र ह्येते 'सर्व एकं भवन्ति । तदेतन् पदनीयमस्य सर्वस्य
यद्यमात्माऽनेन ह्येतत् सर्वं वेद । यथा ह वै पदेनानुविन्देदेवं
कीर्तिं श्लोकं विन्दते च एवं वेद ॥

बृहदारण्यक १।४।७

तब यह जगत् अग्रकाय था । इसके बाद "इसका नाम यह है"
'इसका रूप यह है' इस प्रकार से यह चेतन नाम रूप से प्रकाशित हुआ
है । अब ही 'इसका यह नाम है' 'इसका यह रूप है' इत्यादि प्रकार से
जगत् केवल नामरूप सहाय में अभिव्यक्त होता है । धुरधार में ऐसा
धुर या स्त्रीय उत्पत्ति-स्थान में अग्नि जैसे प्रविष्ट रहती है, वैसे ही यह
आत्मा नित्य देह के सभी जगह में नामून तक अनुप्रविष्ट होकर
रहता है । उसको कोई नहीं देखने है । कारण—(उसको आश्रित देखते
हैं इसलिये) वह उनके बारे में असम्पूर्ण है । वैशा—जब वह प्राणिक
करता है, तब वह बाह्येन्द्रिय, जब देखता है, तब वह चक्षुर्-न्द्रिय, जब
सुनता है तब वह श्रवणेन्द्रिय, जब मनन किया करता है तब वह मन नाम
से परिचित होता है । ये सभी उनका कर्मानुपायी नाम ही हैं । इनके
(प्राणदिका) भीतर जो केवल एक ही (आत्मरूप में) आधरणा करता
है, वह नहीं जानता , क्योंकि ऐसी चिन्ता करने में आत्मा अदृष्ट ही
रहता है । आत्मा का ऐसा पूर्ण ज्ञान होना ; क्योंकि हममें ही सभी
एकीभूत होने हैं । इस आत्मा को जानो । ऐसा पद-विद्व देन कर
आदमी को पहचान सकता है ऐसा ही इसको जानने से सभी जान सकता
है । जो ऐसा जानता है वह यश व (स्वजन) सहाय करता है ।

जीव या जीवात्मा

साधारणतः हम कहने से जो समझते हैं वही जीव है। अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त में वह ब्रह्म या जीव ही परब्रह्म है। परन्तु व्यवहारिक जगद् में जीव कहने से जो समझते हैं घास्त्रकार के सिद्धान्त में वह एक शरीर ही है। ग्यारह इन्द्रिय, पाँच वायु, बुद्धि व अहंकार इनकी सम्मिश्रित अवस्था ही सूक्ष्म शरीर है। संस्कार वासना आदि उस सूक्ष्म शरीर का धर्म है। वह ही देह से देहान्तर में भ्रमण करता है। जब तक वह स्थूल शरीर के भीतर रहता है, तब तक ही मानव जीवित रहता है। वह बाहर होने से मानव का मृत्यु होता है।

स्य रूप

अकृष्टमानः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।
 तं स्वाब्धरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेपीकां धैर्येण ।
 तं विद्याच्छुक्रममूर्तं तं विद्याच्छुक्रममूर्तमिति ॥

कठ १।३।१७

यह अन्तरात्मा अंगूठी परिमित है। वे सदा सभी के हृदय में रहते हैं। मुञ्जवृक्ष से जैसा उसका शीप यज्ञ से पृथक् करना होता है वैसा ही धैर्य के साथ इस आत्मा को देह से पृथक् करना होगा। इस आत्मा को शुद्ध ब्रह्म रूप से जानना होगा। वह ही शुद्ध ब्रह्म है।

(१) पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच क्रमेन्द्रिय, पाँच वायु, मन, बुद्धि व अहंकार

स एनमेष सीमानं विदार्यतवा द्वारा प्रापद्यत । सैषा
विदितिर्नाम द्वाः ; तदेतन्नानन्दनम् । तस्य त्रय आवसथास्तयः
त्वप्राः । अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥

ऐतरेय १।३।१२

यह (परमेस्वर) गूर्वा विदीर्ण कर वही द्वार में प्रवेश करता है ।
उस द्वार का नाम विदिति है । इसलिये यह द्वार परमानन्द नाम का
उपास है । उसका (जोव देह में प्रविष्ट आत्मा का) वासस्थान तीन है
वे स्वप्न भी तीन है (जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति) । यह दक्षिण चक्षु, मन
और हृदय यह तीन वासस्थान है ।

अथ कथा त्रयः

जागरितस्थानी बहिःप्रक्षः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुद्राः स्थूल-
सुक्ष्मैश्वानराः प्रथमः पादः ॥

माह्वय ३

इनकी सम्मिलित अवस्था हो सूक्ष्म शरीर है । ऐसे सूक्ष्म शरीर को ही
अंगुष्ठ मात्र कहना है । व्यवहारिक जीवन में वह हो जीव नाम से
पुकारा जाता है । उस सूक्ष्म शरीर के भोग के लिये जब स्थूल शरीर को
आश्रय करना है, तभी वह जन्म नाम से कहा जाता है । उस सूक्ष्म शरीर
का स्थूल शरीर त्याग ही मृत्यु है । महाभारत में सावित्री सत्यवान
उपासकान में स्पष्ट रूप से लिखित है कि बभराव ने सत्यवान के स्थूल देह
से पाशवद अंगुष्ठमात्र पुरुष को ही ग्रहण किया था । बभ्रुनः "अंगुष्ठमात्र"
इस कपन का उल्लेख है । वह अनि सूक्ष्म यही चारांच है ।

(१) ज्ञानस्वप्न व सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ साधारण अनुभव सिद्ध
हैं । प्रत्येक अवस्था का वास्तविक सारमय्य रहने पर भी तीनों अवस्था में
अनुभव करनेवाला एक ही रहता है । सुषुप्तात् तीनों अवस्था के भीतर
जो अनुभव करनेवाला वह एक है और वह जीव है । यही तात्पर्य है ।

आत्मा का प्रथम पाद चैश्वानर जाग्रत अवस्था ही उसका योगस्थान है। बाह्य वस्तु के विषय में वह ज्ञानसम्पन्न है। उसके अंग सात हैं और मुख उन्नीस हैं। वह स्थूल विषय का मोय करनेवाला है।

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्त ऋ एकीनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः॥

माङ्कस्य ४

आत्मा का द्वितीय पाद तैजस^१ है। उसका योगस्थान स्वप्नावस्था वह अन्तःप्रज्ञ है। उसका अंग सात, मुख उन्नीस हैं। वह सूक्ष्म विषय की भोक्ता है।

यत्र सुप्तो न कश्चन कामं चामयते, न कश्चन स्वप्नं परयति, तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ज्ञानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञातृतीयः पादः॥

माङ्कस्य ५

सुप्त मानव जब कोई कामना नहीं करता है या स्वप्न भी नहीं देखता है तब उसको सुषुप्त कहते हैं।^२ इसी अवस्था में जो रिपत वह संबंध-

१। यहाँ ही तैजस (या स्वप्नावस्था व्यष्टि प्राणी) व हिरण्य-गर्भ का ऐन्द्र है।

२। जागरण, स्वप्न व सुषुप्ति यही तीन अवस्था ही निद्रा है। प्राणी तीन अवस्था में ही निद्रित है, क्योंकि सभी जगह में तत्त्व की बहुभूति है। जाग्रत और स्वप्नावस्था में अधिक दोष यह है कि उसमें तत्त्व का अन्यथा ग्रहण भी है। इस प्रकार में फिर सुप्त जीव का प्रात्यक्षिक स्वप्न व सुषुप्ति में एक विशेषत्व है। ऐ—१।३।१२

विशेष रहित होता है।^१ वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप आनन्दमय और आनन्द का भोक्ता है। वह सभी अभिज्ञता का द्वार स्वरूप है।^२ वह प्राण ही^३ आत्मा का द्वितीय पाद है।

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत् पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥

छान्दोग्य ६।५।१

उदत्तय खाद्य की परिणिति तीन रूप से होती है। उसका स्थूलोद्यमल होता है। मध्यमांश मांस में^४ और सूक्ष्मतम अंश मन में परिणत होता है।

आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूर्धं भवति यो मध्यमस्तन्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥

छान्दोग्य ६।५।२

१। आगरण व स्वप्नावस्था में अनुभूत मनोविशेष रूप द्वैत समूह यहाँ कारण के सहित मिलित होने से पृथक् रूप में अनुभूत नहीं होता है। इच्छिये उसी अवस्था में उपहित आत्मा के मूक में एकीभूत कहा जाना है, परन्तु उसी अवस्था में कम्पूर्ण रूप में द्वैत लीन नहीं होता है, क्योंकि शूनः निद्रावसान में द्वैत जगत् की उत्पत्ति होती है।

२। सुषुप्ताभिमानी प्राण से स्वप्न व आगरण की उत्पत्ति होती है।

३। पहले की तरह इसमें प्राण (जीव) और ईश्वर का अभेद समझना होगा।

४। मध्यमांश तरह दधिर आदि से परिणत होकर क्रमशः मांस होता है।

पीये पानी का स्थूल भाग मूत्र में जाता है, सूक्ष्मभाग शोणित में और सूक्ष्मतम अंश प्राण में परिणत होता है ।

तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥

छान्दोग्य ६।५।३

धी आदि खाने से उसकी परिणति तीन रूप में होती है । स्थूल अंश अस्थि, सूक्ष्म अंश मज्जा और सूक्ष्मतम अंश वाक् रूप में परिणत होती है ।

एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्वमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपति तन्मनो भवति ॥

छान्दोग्य ६।६।२

हे सौम्य ! ऐसा ही भक्षित वस्तु का सूक्ष्म अंश ऊपर में उठ कर मन रूप से परिणत होता है । (अर्थात् मन की पुष्टि करते हैं)

अपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपति स प्राणो भवति ॥

छान्दोग्य ६।६।३

हे सौम्य, पीये पानी का सूक्ष्मांश ऊर्ध्वगामी होकर प्राण रूप से परिणत होता है ।

१। धी आदि तैजस पदार्थ भोजन करने से भाषण देने की शक्ति होती है। यह कथन है।

तेजस सोम्याश्रयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति सा
चाग् भवति ॥

छादोग्य ६।६।४

हे सौम्य, धी आदि वस्तु होने से उठका सम्पन्न ऊर्ध्वगामी होकर
वाक् रूप से परिणत होता है ।

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो भूरेऽभ्याह्न्याज्जीवन् स्रवेद्
यो मध्येऽभ्याह्न्याज्जीवन् स्रवेद् योऽमऽभ्याह्न्याज्जीवन्
स्रवेत् स एष जीवेनात्मनाऽनुभूत पेपीयमानो मोदमान-
स्तिष्ठति ॥

छादोग्य ६।११।१

हे सौम्य, धीवात्मा सम्मुख में अवस्थित वृक्ष आदि सभी जगह में है ।
इसलिये वृक्ष के मूक देश में आपात करने से वह वृक्ष जीवित रहता है ।
और छत स्थान से रस निकलता है । ऐसा ही मध्य भाग में या अग्र
भाग में आपात करने से ही वृक्ष जीवित रहता है और वहाँ से रस
निकलता है ।

अस्य यदेका रात्रा जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां
जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति सर्वं जहाति
सर्वं शुष्यतीति ॥

छादोग्य ६।११।२

वेद के किसी एक खनी से धीवात्मा हट जाने से वह खनी मर
जाती है । ऐसा ही दूसरी या तीसरी खनी को धीवात्मा छोड़ देने से

बढ़ टहनी भी सूख जाती है । सगूँचे पेड़ को छोड़ देने से पेड़ भी सूख जाता है ।

एवमेव खलु सोम्य विद्म्येति होवाच जीवापेतं वायुं किलेधं
म्रियते न जीवो म्रियत इति स य यपोऽपिमेतदात्म्यमिदं सत्यं
तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति..... ॥

छान्दोग्य ६।१।३

(पिताने कहा) हे सोम्य, ऐसा ही जानना होगा—जीव नहीं
मरता है । जीवत्यपि देह ही मरता है । यह जगत् उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म
मूल कारण से आत्मज्ञान है । हे श्वेतकेतु ! तुम भी ऐसे हो । (आत्मा) ।
श्वेतकेतु ने कहा—हे भगवन्, मुझको दूसरी बात समझाइये । पिताने
कहा—हे सोम्य, ऐसा ही होगा ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रमहमेव च ॥

कठ १।१।३

इस देह रूप रथ का रथी जीवात्मा है । सारथी है बुद्धि और
मन को पत्नी (लगाम) जानना होगा ।

अचेतन देह में सचेतन आत्मा के संस्पर्श के अलावा कई विषय में
प्रवृत्त नहीं हो सकता है । रथी व रथ इस रूप के सहारे यह समझाना
हुआ है । यहाँ सूक्ष्म भाव में शरीर मन आदि बड़ पदार्थ का अति-
रिक्त चेतन आत्मा स्वीकार की युक्ति प्रदर्शित हुई है । तात्पर्य यही है
कि प्रवृत्तिशील जो कुछ अचेतन पदार्थ—कई एक चेतन का संश्लिष्ट

होता है। सुतामू अचेतन देह व चेतन का संस्पर्श भिन्न प्रवृत्त नहीं हो सकता है। जो चेतन वही आत्मा है।

मृतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके
गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे।
छायातपो ब्रह्मविदो यदन्ति
पञ्चाग्रयो ये च त्रिणाचिचेताः ॥

कठ १।३।१

कमल का अवश्यम्भावी भोज जो दो पुरुष* भोगायतन इस देह के भीतर परब्रह्म का उत्तम उपलब्धि स्थान बुद्धिरूप गुहा में प्रविष्ट है, उनको ब्रह्मवश ने पञ्चाग्रिकने* और त्रिणाचिचेत ने आलोक व छाया की तरह परस्पर विलक्षण कहा है।

(१) अर्थात्—जीव व ईश्वर। यहाँ फलभोगकारी मात्र जीव है परन्तु ईश्वर को छत्रिन्याय में कर्मफल भोजी कहा गया है। दश में बहुत आदमी का छत्र रहने पर कहा जाता है कि छाताबाछे खाते हैं। वैसा ही एक अर्थात् जीव भोजी होने पर भी उसका साम्निध्यवशतः परमात्मा को कर्मफलभोजी कहा गया है।

(२) पञ्चाग्रिः—गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्रि, सभ्य और आरसभ्य। इस अग्रि में गृही यज्ञ करता था। अथवा, पञ्चाग्रि—सुबोक्, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरा और एषी। अग्रि स्थानीय इसमें क्रमशः आहुत होकर जीव संसार में जन्म ग्रहण करता है। गृहस्थ इस अग्रि को उपासना करता था।

ह्य सुपर्णा सयुजा सखाया
स्रमानं वृक्षं परिपस्वजादे ।
तथोरत्यः पिप्पलं साहचर्य-
नश्रन्तन्त्यो बभ्रुवाकशीति ॥

मुण्डक १।१।१

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-
ऽवीशया शोषति मुह्यमानः ।
तुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्
अस्य महिमावमिति वीरशोकः ॥

मुण्डक १।१।२

एक ही रूप व एक ही नाम विशिष्ट दो पंखी एक ही पेड़ में बाध करते हैं । उनमें एक स्वादिष्ट फल भोजन करता है । दूसरा कुछ भी नहीं खाता है । वह बेचैन देखता है । वृक्ष आदि होने आसक्ति के कारण जीव किमूढ होकर मूर्खवान होता है । फिर जब अपनी महिमा में प्रतिष्ठित मनुष्यगण सेवित ईश्वर को अपने से अधिष्ठान रूप में जानता है, तभी वह सभी शोक का महीन होता है ।^१

(१) पहला पंखी जीवात्मा, दूसरा पंखी परमात्मा वृक्ष—देह ।

फल—सुख व दुःख रूप कर्मफल ।

ईश्वर—दूसरा पंखी परमात्मा ।

ईश्वर

उत्पत्ति विनाश शील सभी वस्तु को उत्पत्ति एक ही विधिवद्-
गृहण के अधीन है, अतएव उत्पन्न वस्तु की अतिरिक्त ऐसा विधिवद्
गृहण का बल्यवाचारी कोई एक है, यह स्वामयिक बुद्धि से ही समझा
जाता है। समग्र विश्व ब्रह्माण्ड नियन्त्रणकारी रूप से को रहते हैं वे
ही ईश्वर हैं। यही—शास्त्रकार का विद्वान्त है। ये ईश्वर अघरीरी
नित्य चैतन्यमय और सर्वशक्तिमान। क्योंकि ऐसा नहीं होने से भूत,
भविष्य, वर्तमान इसी त्रिकाल का सभी पक्ष नियन्त्रण करना सम्भव नहीं
है। सधेन में यही ईश्वर स्वीकार की युक्ति और ईश्वर का स्वरूप है।

सहस्ररूपीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।

स भूमिं विश्वतो दृष्ट्वाऽयतिष्ठद्दशांगुलम्॥

श्वेताश्वतर ३।१४

यही पुरुष का अनन्त मस्तक, अनन्त नयन, अनन्त शरण, ये समग्र
शुवन को सर्वतोभावे में परिष्पात कर ही नाभिका दशांगुल उर्ध्व में
हृदय में विराजित रहे हैं। (अथवा जगत को अतिक्रम कर उसके
बहिर्देश में ही विराजमान हैं)

यो योनिं योनिमघितिष्ठत्येका

यस्मिन्निदं स च विधेति सर्वम्

तमीशानं वरुं देवमीढ्यं

निवारयेमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥

श्वेताश्वतर ४।११

जो एक होकर भी सभी वस्तु में अविष्टित है, जिसमें सभी विलीन होता है और जिससे पुनः उत्पत्ति होती है, उस भगवत् निदान-स्तवनीय परम देवता का दर्शन लाभकर मानव परशान्वि लाभ करता है ।

यो देवानामधिपो

यस्मैल्लोका अधिपतिताः ।

य ईशे अस्य द्विदशवतुषदः

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

श्वेताश्वतर ४।११

जो देवताओं का अधिपति, सभीलोक जिसको आश्रयकर अवस्थित, जो सभी द्विपद और चतुर्भुज का शासक उस आनन्दघन परमेश्वर का भी आदि से पूजन करते हैं ।

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षय

व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः ।

अनीशश्चात्मा वक्ष्यते भोस्तृभावाङ्-

हात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥

श्वेताश्वतर १।८

ईश्वर नद्वय व अविनश्वर, कार्य व कारण रूप में युक्त विश्व को धारण कर रहा है । वह अनीश्वर (अर्थात् जीव) रूप में मोक्षतृत्व

निबन्धन आवद्ध होता है, पुनः परमेश्वर को ध्यानकर सभी बन्धन से मुक्त होता है।

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः

क्षरात्मानावीशते देव एकः।

तस्याभिप्यानाद् योजनात् तत्त्वभावाद्

भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः॥

इवेतावन्तर १।१०-

प्रकृति विनाशशील, अज्ञाननाशक परमेश्वर अमर और अविनाशी है। यह एक ही ईश्वर प्रकृति व पुरुष को नियमित करता है। अनन्य मन से पुनः पुनः उसका ध्यान करने से अर्थात् जीवात्मा के साथ परमात्मा के साथ संयोग घटने से, “हम ही ब्रह्म” ऐसा तत्त्वज्ञान होने से प्रपञ्च रूप माया का अवसान होता है।

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः

परस्त्रिकालादपहोऽपि दृष्टः।

तं विश्वरूपं भवभूतमं ह्यं

देवं त्वत्तत्त्वमुपास्य पूर्वम्॥

इवेतावन्तर ६।५

यह ईश्वर सभीका कारण है। देह धारण व पाप पुण्य का वही हेतु है। यह त्रिकाल का पार है और अशरीर रूप में अनुभव होता है। यह विश्वरूप सभी कारण का कारण है। “सत्यस्वरूप पूजनीय देवको—

पहले अपने 'हृदय में अवस्थित है' ऐसी उपासना कर साधक विवेक-
कैवल्य प्राप्त होता है ।

स दृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो

यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम् ।

धर्मावहं पापनुदं भगेशं

ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥

इवेताश्चतर ६।६

यहाँ से यह जगत् प्रपञ्च प्रकाशित होता है, यह संसारकृष व काल-
को विविध परिणति के ऊपर में स्वतन्त्र रूप में अवस्थित है । धर्मका
मूल, पापमोचक, यद्वैश्वर्यसंपन्न हृदयगुहा में अवस्थित, अमृतस्वरूप
विश्व के आश्रय को जानकर साधक विवेक-कैवल्य प्राप्त होता है ।

समीश्वराणां परमं महेश्वरं

तं देवतानां परमञ्च दैवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्

विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥

इवेताश्चतर ६।७.

देवताओं का ही (लोकपाल) परम अधिपति इन्द्रादि देवों का
परम देवता प्रजापतिगणका ईश्वर, ओष्ठ अक्षर से ही ओष्ठ ब्रह्माण्ड के-
अधिपति उस परमदेवको हम जानते हैं ।

न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते

न तत्तममहचाभ्यधिष्ठश्च द्रव्यते ।

परास्य शक्तिर्विविधैव ध्रुयते

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

श्वेताश्वतर ६।८

उस परम देवता का देह नहीं है, इन्द्रिय भी नहीं है । उसके समान या उससे घेष्ठ कोई नहीं है । श्रुति कहती है शि—इसकी पराशक्ति विविध कार्यकारिणी और इसका ज्ञान बल क्रिया भी इस शक्ति के अन्तर्गत है ।

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके

न चेशिता नय च तस्य लिङ्गम् ।

स कारणं करणाधिपाविषो

न चास्य कश्चिज्जनितान्न चाधिपः ॥

श्वेताश्वतर ६।९

ब्रह्माण्ड में उसका कोई पति या नामक नहीं है ; उसका शपक कोई चिह्न नहीं है । यह ही उसका कारण है । इन्द्रिय समूह का कर्त्ता बीबों का ही यह अधिपति है । इसका कोई जनक या प्रभु नहीं है ।

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्च आयते ॥

मुण्डक १।१।९

जिसका ज्ञान अग्रतिरत, सभी सृष्टि जिसका ज्ञात है, तपस्या जिसका ज्ञानमय है उस ब्रह्म से ही स्रष्टा, नाम, रूप और अन्न आदि उत्पन्न होते हैं ।

अविद्या या अज्ञान या माया

प्रमाण की सहायता से वस्तु का यथार्थ स्वरूप निर्धारित होता है। सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण है। परन्तु जो हम देखते हैं, वे सभी ठीक हैं यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूर से हम भुक्ति को (चिपिया) चाँदी की तरह या कभी-कभी रस्ती को राँप की तरह देखते हैं। यह व्यवहारिक जीवन में अनुभव सिद्ध है। प्रत्यक्ष होने पर भी वस्तु का स्वरूप ठीक क्यों नहीं प्रकाशित होता है। उसका कारण खोजने से जो मिलता है, वह नेशान्त शास्त्र में अविद्या नाम से अभिहित हुआ है। वह अविद्या अनादि और भाव पदार्थ है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने से वह नष्ट हो जाता है। अनादि काल से इस अविद्या के प्रभाव से जीव स्वरूपतः प्रलभ होकर भी अविद्या की आवरण शक्ति के प्रभाव से आत्मा का नित्य शुद्ध चैतन्यस्वरूप आश्रित हो जाता है और विक्षेप शक्ति का प्रभाव से वह विभिन्न रूप में अभिव्यक्त होता है।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव

तदस्थ रूपं प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते

युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ इति ।

अरने को प्रकट करने के लिये ईश्वर कभी^१ प में रूपान्तरित हुआ है^२। माया के लिये^३ वह मनुष्यों में अनुभूत होता है, क्योंकि इसमें दश या सैकड़ों इन्द्रिय युक्त हैं।

...तद्वैतत् पर्यन्तृर्षियामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभयं तूर्य-
भवेति। तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं
भवति तस्य ह न देगाश्चनाभूत्या ईशते। आत्मा एषा स
भवति अथ योऽन्या देवतामुपास्तेऽन्यः असायन्योऽहमस्मीति न
स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्। यथा ह वै बहयः परावो
मनुष्यं मुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान् अनुपत्येकस्मिन्नेव
पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहूषु तस्मादेवां यत्न प्रियं
यदेतन्मनुष्या विद्युः॥

बृहदारण्यक १।४।१०

“अपना आत्मा ही ब्रह्म”, मुनि वामदेव ने प्रत्यक्ष किया था और
उसके सहारे उन्होंने समझा था कि—“हम मनु, हम ही तूय हुए हैं”।
“मैं ही ब्रह्म” ऐसा ही जो ब्रह्म को जानेगा, वह ही (आत्मभाष में)

१। प्रतिरूप शब्द का अर्थ अनुरूप हो सकता है। अर्थात् माना-पिता
के रूप के अनुयायी सन्तान पैदा होती है। मनुष्य से मनुष्य, पशु
से पशु आदि।

२। कारण—नाम रूप की अभिव्यक्ति होने से शास्त्रोपदेश, गुरुशिष्य
व्यवहारादि और प्रज्ञा को ज्ञान होता है, नहीं तो यह असम्भव है।

३। माया एक होने पर भी वह यदि भेद के कारण बहुत है, इसलिये
बहुवचन है।

उस शान का त्याग होगा। उसको सर्वात्मक देवगण भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वह देवगण का भी आत्मा है। फिर भी जो अपने को और अपने उपास्य देव को अलग अलग समझ कर घृणक भूत देवता की उपासना करता है, वह अविद्वान है।

देवताओं के पास वह पशु की तरह^१। वैसा ही एक ही मानव देवताओं को (पूजा पाठ से) पालन करता है। एक पशु भी चोरी होने से उसके दुःख की सीमा नहीं रहती है। इसलिये मनुष्य तत्त्वज्ञान लाभ करेंगे, देवगण यह नहीं चाहते हैं।^२

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो वाऽपि प्रजानेनैवमाप्नुयात् ॥

पठ १।१।२४

जो अशुभ कर्म से निवृत्त नहीं हुआ है, जो इन्द्रिय परतन्त्र, बंधल चित्त, जिसका मानसिक वृत्तियों अशान्त हैं, वह इनको लाभ नहीं कर सकता है। वे केवल प्रश्न से ही लाभ कर जाता है।

(१) यह अविद्या सूत्र है। अर्थात् इस वाक्य में अविद्या का स्वरूप व उसका फल संसार-प्राप्ति संक्षेप में वर्णित हुआ है।

(२) मानुष जैसा अपने पशु को नहीं छोड़ता है वैसा ही देवगण यत्नादि कर्म से अपने वृत्ति-सायक मनुष्य को नहीं छोड़ चाहते हैं। देवगण केवल अविद्यावान मानव की प्रति अनुग्रह या विग्रह कर सकते हैं। अविद्यापीन जिनको वे मुक्त करने की इच्छा करते हैं उनको ही यत्नादियुक्त करते हैं, दूसरे को नाशदायक करते हैं। पुनराम् भिद्या काम के लिये यत्ना-अर्थात् से देवों के अनुग्रह लाभ के लिये देवों का पूजन करना कर्तव्य है।

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥

षट् २।१।१०

यहाँ जो है वहाँ भी सो है । वहाँ जो है यहाँ भी सो है । इसमें
(अर्थात् इस जगत् में) बहुत दर्शनकारी मृत्यु से मृत्यु में जाता है ।

सम्भृतिं च दिनाशं च यस्तद्धेदोभयं सह ।

दिनाशेन मृत्युं तीर्त्वाऽसम्भृत्याऽमृतमश्नुते ॥

ईश १४

जो (मूल) प्रकृति और हिरण्यगर्भको एक ही जानता है, वह
हिरण्यगर्भ का पूजन कर मृत्यु को अतिक्रम करता है और (मूल)
प्रकृति की उपासना में अमरत्व लाभ करता है ।

अविद्यायां बहुधा बतमाना

वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।

यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्

तेनातुराः क्षीणलोकाश्च वन्ते ॥

मुण्डक १।१।९

विभिन्न रूप से अहान में आतूत अविदेकीयग “हम कृतार्थ हैं”
ऐसा अभिमान करते हैं । क्योंकि अविद्या से कर्मानुरागीय प्रकृति
तत्त्व नहीं जानते हैं और इसलिये वे कर्मफल भोग के बाद दुःखार्त्त होकर
स्वर्गभ्रष्ट होते हैं ।

कर्म और कर्मफल

गीता में भगवान ने कहा है कि—“ब्रह्मा कर्मणो गतिः” अर्थात् कर्म का स्वरूप बुद्धिसेय है। एक ही कर्मानुष्ठान को उद्देश्य भेद में भिन्न फल देता है। उदाहरण रूप में कहा जाता है कि—विद्या लाभ के प्रभाव से बुद्धि की तीक्ष्णता होने पर कोई कोई उस तीक्ष्ण बुद्धि की सहायता से बुद्धिकर्मानुष्ठान में अत्यन्त सुदृढ़ होता है। उभय बुद्धि से कर्मानुष्ठान करने से तीक्ष्ण बुद्धि की सहायता से विशिष्ट फल लाभ करता है। उस परिमार्जित बुद्धि के प्रभाव से संसारकी असारता चूककर त्याग व वैराग्य की सहायता से निर्वाण लाभ होता है।

उपनिषद् के मत में जित अनुष्ठान के फल में आत्मिक-उन्नति लाभ होती है वही यथार्थ कर्म हैं। वह कर्मानुष्ठान सगुण ब्रह्म व निर्गुण ब्रह्म का अनुशीलनात्मक है। प्रथमतः सगुण ब्रह्म की उपासना करना होगा और उस अनुष्ठेय कर्म को यज्ञ रूप में कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में ११६ वर्षे मनुष्य का परमायु कल्पना कर जीवन भर यज्ञानुष्ठान कर्म की व्यवस्था की गयी है। वही कर्म तीन भागों में विभक्त है—वही करा जा रहा है।

पुरुषो वाच यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशतिवर्षाणि तत् प्रातः-
सवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य

वसवाऽन्वायत्ताः प्राणा वायु वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥

छान्दोग्य ३।१६।१

मनुष्य का सभी जीवन ही एक गुरुत्वरूप है। उसके जीवन के प्राथमिक चौबीस वर्ष प्रमातो लोगत्वरूप है। प्रमातो यज्ञ में गायत्री छन्द में स्तोत्र पाठ करना है। गायत्री छन्द में चौबीस अक्षर हैं। पुरुष यज्ञ में इस प्रमाती हवन में वसुगण* युक्त हैं। प्राणसमूह ही वसु हैं। क्योंकि वे ही इन प्राणियों को (देह में) बाध करते हैं।

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सबनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सबनं वदस्य रुद्राऽन्वायत्ताः प्राणा वायु रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥

छान्दोग्य ३।१६।३

इसके बाद (जीवन के) चौवालीस वर्ष हैं, वे ही मध्याह्न यज्ञ हैं। त्रिष्टुप् छन्द को अक्षर संख्याएँ चौवालीस हैं। मध्याह्न हवन में त्रिष्टुप् छन्द का मन्त्र पाठ होता है। इस हवन में रुद्रगण युक्त हैं। प्राणसमूह ही रुद्र हैं। क्योंकि वे सभी प्राणियों को रोदन करते हैं*।

१। अग्निष्टोम, सोम, हवन तीन सबन में सम्पादनीय हैं। प्राण सबन, माध्यन्दिन सबन और तृतीय सबन।

२। अष्टवसु—भुवदस्य सोमदस्य, विष्णुर्दक्षानिहोऽनलः।

प्रत्युपथ प्रमासदस्य, वसवोऽष्टौ वमात् स्मृता ॥

३। रुद्र शब्द का अर्थ—जो रोदन करता है या रोदन कराता है। मध्यम वर्ष में प्राणसमूह त्रिष्टुप् होते हैं, सुरासमूह वे अपने का व दूसरे का दुःख का कारण होते हैं।

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंश-
दक्षरा जगती जायतं तृतीयसवनं तदद्यादित्या अन्वायताः प्राणा
वावादित्या एते ह्रीर्दं सर्वमाददते ॥

छान्दोग्य ३।१६।५

इसके बाद आठचवालीस वर्ष काल (मपयह) तृतीय यज्ञ
है। जगती छन्द की अक्षर सख्याएँ आठचवालीस हैं। तृतीय यज्ञ में
जगती छन्द का मंत्र पाठ होता है। आदित्यगण^१ इस यज्ञ में युक्त हैं।
प्राणीगण ही आदित्य हैं। क्योंकि ये प्राणी समूह को आदान या ग्रहण
करते हैं।

एतद्दृष्ट्वा स्म वै तद्विद्वानाह महिदास पेतरेयः स किं न एतदु-
पतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह योद्दृशं वर्षशतमजीवत्
प्राह योद्दृशं वर्षशतं जीवति च एवं वेद ॥

छान्दोग्य ३।१६।७

इसका के पुत्र महिदास ने इस यज्ञविज्ञानको ज्ञानकर कहा है कि
“हे मृत्यु तुम किसके लिये मुझको सन्तानित कर रहे हो ? इससे मैं नहीं

(१) द्वादश आदित्य :—धाता मित्रौर्ज्यमा रदौ वरुणः सूर्य एव च ।

यगो विवस्वान पूषा च सविता दक्षमः स्मृतः ।

एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुर्द्वादश उच्यते ॥

प्राणीगण को आदित्य नाम से कहा गया है। क्योंकि आदित्य
जैसा रस ग्रहण करता है वैसा ही ये अर्थात् इन्द्रियगण व प्राणसमूह अन्वार्थ
विषय आदान करते हैं।

मरूंगा ।” (ऐसे दृढ़ विश्वास के फल में) वे सौ छोल्ह वर्ष तक जीवित रहे थे । जो ही ऐसा (यश उपादन विदा का) ज्ञान लाभ करेगा वही स्वर्ण देह में सौ छोल्ह वर्ष तक जीवित रहेगा ।

क्षेम इति वायि । योगक्षेम इति प्राणापानयो । कर्मेति हस्तयो । गतिरिति पादयो । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषी समाप्ता । अथ देवी—वृत्तिरिति घृष्टौ । बलमीति विद्युति ॥

तैत्तिरीय ३।१०।२

ब्रह्म को प्राप्त वस्तु का सरक्षण रूप में (क्षेम) वायु में अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति व प्राप्त वस्तु का सरक्षण रूप में (योगक्षेम) प्राण में और अपान में, क्रिया रूप में दोनों हाथ में गति रूप में दोनों पैर में, त्याग रूप में वायु में प्रतिष्ठित ज्ञान में उपासना करनी होगी । मनुष्य के सम्बन्ध में यह उपासना है । इससे बाद देवी उपासना कहा जाता है,—वृष्टि में वृत्ति रूप में, विद्यत में बल रूप में—

यश इति षण्णु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृत-मानन्द इत्युपरथे । सर्वमिलाकागे । तत् प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठायाम् भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति ॥

तैत्तिरीय ३।१०।३

षण्णु में यशी रूप में, नक्षत्रमूह में ज्योति रूप में, जननेन्द्रिय में सत्तानोत्पादन रूप अमृत तत्व व मुख रूप में और गगन में गगन रूपी

ब्रह्म को सर्वाधार रूप में उपासना से साधक प्रतिष्ठावान होता है । उनकी महत् रूप में उपासना करने से साधक महान् होता है और मन रूप में उपासना करने से साधक मननशील होता है ।

तद्वत्तुपासीत । नम्यन्तेऽरमै कामाः । तद्वत्तुपासीत ।
ब्रह्मयान् भवति । तद्वत्तुपासीत । परिमर इत्युपासीत । पर्येणं
त्रियन्ते द्विपन्तः सपन्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः । स यश्चायं
पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः ॥

तैत्तिरीय ३।१०।४

विभिन्न माय की उपासना में साधक विभिन्न फल लाभ करता है ।
जैसा—उनको पूज्य रूप में उपासना करने से समुदाय भोग्य वस्तुएँ लाभ
होते हैं । श्रेष्ठ रूप में उपासना करने से प्राधान्य लाभ होता है । संसार
रूप में उपासना करने से उनके विद्वेषकारी और अप्रिय शत्रु नाश होते
हैं । इस पुरुष में जो परमात्मा वास करते हैं और सूर्यमंडल में जो
वास करते हैं, दोनों ही एक हैं ।

स य एवंवित् । अस्माहोकात् प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मान-
मुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमय-
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एत-
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमाँहोकात् कामात्रीकामरूप्यनु-
सञ्चरन् । एतत् साम गायत्रास्ते । हा ३ वु, हा ३ वु, हा ३ वु ॥

तैत्तिरीय ३।१०।५

पादस्वरूप मन्त्र^१ है। उसके अतिरिक्त तीन पाद अमृतमय है और दिव्यधाम है।

[अब सगुण ब्रह्म की उपासना कहा जाता है—]

सयं खलिवदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिन्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य
भयति स क्रतुं पुर्यात ॥

छान्दोग्य ३।१४।१

सभी मन्त्रस्वरूप है। क्योंकि उससे ही पृथ्वी की उत्पत्ति, उसमें ही स्थिति और उसमें ही लय है। सुनराम सयंत विच से उनकी उपासना करो। मनुष्य अपने हृद् विद्याव का चरस्वरूप है। यह इस जीवन में जैसा विद्यास्युक्त होता है, वैसा ही देहान्त में गति होती है। सुनराम हृद् विद्यास्युक्त होगा (अर्थात् भगवद् भाव में भावित होने के लिये योग्य उपासना^२ करेगा।)

(१) ब्रह्म में अंश रहने पर भी—मित्र्या जगत् की सुलना में ब्रह्म अनन्त, इसको समझाने के लिये उपदेश से अंश कल्पना कर कहा जाता है कि ब्रह्म एक ही अंश में ही विवर्तित होते हैं, परन्तु तीन अंश में वे अमृत या निर्विकार है।

(२) भाव विरोध को दीर्घकाल हृदय में धारण करना ही उपासना है। वर्तमान स्थल में, यह कहा जाना है कि तत्त्व निश्चय नहीं होने तक विरोध अधिकारी के लिये उपासना अवश्यम्भन करना होगा।

मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्य-नादरः ॥

छान्दोग्य ३।१४।२

यह मनोमय प्राणदेह बिशिष्ट दीप्तिमान् सिद्धसंकल्प, सर्वव्यापी, सभी कर्म का कर्ता, सभी कामना का कर्ता, सभी गन्ध व रस का व्यापक, जो ब्रह्माण्ड में वर्तमान, जिसमें कोई इन्द्रिय नहीं है और जो आग्रह-रहित है ।

एष म आत्माऽन्तर्हृदयेऽग्नीयान् ब्रोहेर्वा यवाद्वा सर्पपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वैव म आत्माऽन्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकैभ्यः ॥

छान्दोग्य ३।१४।३

हृदय में अवस्थित मेरा यही आत्म ध्यान, यव सर्प, श्यामाक या श्यामाक चावल से सूक्ष्मतर हृदय में अवस्थित मेरा यह आत्मा पृथ्वी से ही विशाल, अन्तरीक्ष से बृहत् दिव्यलोक से महत् इन सभी लोक से विशाल है ।^१

(१) पहले आत्मा को सूक्ष्म कहा गया है, परन्तु कोई समझे कि आत्मा अणु की तरह है, इसलिये उसको पृथ्वी आदि से बड़ा कहा गया है । पर मन ही हो सकता है कि आत्मा पृथ्वी आदि की तरह, इसलिये उसको अनन्त कहा गया है ।

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यासोऽवाक्य-
नादर एष म आत्माऽन्तर्हृदय एतद् ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसं-
भवितास्मीति यस्य स्यादद्वा न विचिह्नित्वाऽस्तीति...॥

छान्दोग्य ३।१४।४

सभी काम वा कर्ता, सभी कामना का कर्ता, सभी गन्ध व सभी
रस का आश्रय, जो ब्रह्माण्ड में वर्तमान है, जिसमें कई इन्द्रिय नहीं हैं
और जो आग्रहशून्य है, वही हृदय में अवस्थित मेरा आत्मा है। वही
ब्रह्म है। इसलोक से जाकर हम इसको ही पायेंगे। जिसका ऐसा
विश्वास है और जिसका ॥॥ में कोई संदेह नहीं है, वह ईश्वरत्व लाभ
करना।

श्रौतकर्म

गुणान्पयो यः फलकर्मकर्ता

कृतस्य तस्यैव स शोपभोक्ता ।

स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिपरमा

प्राणाधिपः सञ्चरति ह्यकमभिः ॥

श्वेताश्वतर ५।७

धर्म व उपायना सम्भूत सत्कारयुक्त सकाम कर्म में निरत मनुष्य
स्वकीय कर्मफल भोग करता है। विविध देहधारी सत्त्वादि गुणयुक्त धर्म
व अधर्मादि तीन मार्गों में गमनकारी व प्राण अपान आदि पंच प्राण का
कर्ता, यह भीव अपना कर्म अनुसार में भ्रमण करता है।

यहोहीति वमाहुवयः सुवर्चसः

सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति ।

प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य

एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥

मुण्डक १।२।६

सूरज किरण की सहायता ज्योतिर्मय माहुतियों, उस यज्ञमान को “आओ, आओ, यही तुम्हारा कर्मफल है, यही तुम्हारा अपना कर्मान्वित मार्ग है, यही ब्रह्मलोक है—ऐसी स्तुति व पूजन कर, बहन कर ले जाती है ।

समान उ एषायश्वासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममा-
चक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद् वा एतमिमममुं
चोद्गीथमुपासीत ॥

छान्दोग्य १।१।२

प्राण और सूर्य समानुल हैं । प्राण ' गरम है सूरज भी गरम है । प्राण को गमनशील और सूरज को असा गमनशील व प्रत्यागमन-शील कहा जाता है ।^१ इसलिये ऐसा नामरूप युक्त प्राण व सूर्य रूप में “उ”कारकी उपासना करना चाहिये ।

(१) जितने तक शरीर में प्राण रहता है, तबतक शरीर गरम लगता है ।

(२) सूरज ज्वने के बाद फिर लौटता है, परन्तु मृत देह में प्राण फिर नहीं लौटता है ।

एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा

कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥

इवेताश्वतर ६।३

भगवान् के उद्देश्य में कम कर फिर कर्म से निवृत्त होकर एक, दो व आठ ' अवलम्बन से और देवी गुण व बहुबन्मार्जित पुण्य फल से इस जीवन में या पर जन्म में समष्टि के साथ दृष्टिका संयोग विधानकर साधक मुक्ति लाभ करते हैं ।

आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि

भाषाश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः ।

तेषामभावे कृतकर्मनाशः

कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥

इवेताश्वतर ६।४

जो योग मुक्त (ईश्वरार्पित बुद्धि) होकर सभी काम करता है और प्रकृत व तत्त्वभूत सभी वस्तु को परब्रह्म में अपण करता है वह स्वरूप में अवशित, व सशायतोष्ठ होता है । प्रकृति व तत्त्वभूत सभी पदार्थ नाश होने से उसका प्रारब्ध^१ भिन्न दूसरा सभी कर्म नाश होता है । और प्रारब्ध क्षय होने से वह विदेह मुक्ति लाभ करता है ।

(१) एक शुरु सेवा ; दो शुरु भक्ति व ईश्वर प्रेम ; तीन श्रवण, चिन्तन, ध्यान ; आठ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि ।

(२) पूर्व पूर्व जन्म में अर्जित जिस कर्म के फल में वर्तमान देह हुआ है ।

जन्मान्तर

इस पंच भूतात्मक स्थूल देह का अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व केवल चार्वाक भिन्न दूसरे सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। सुतराम् मृत्यु काल में इस स्थूल देह का छोड़कर आत्मा या जीव नामक वस्तु कहाँ जाता है जैसे ही दूसरा देह घरता है इस प्रश्न के समाधान के लिये मुनि ने जो सोचा है, उसी से जन्मान्तर सिद्ध हुआ है। यह आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण कई भोग देह का आधाय के अलावा शुभ या अशुभ कई कर्म पल भोग नहीं कर सकता है। सुतराम् इस स्थूल देह को छोड़ने के बाद संचित कर्म पल भोग करने के लिये जहाँ जिस अवरपा में जीव रहता है, वह ही परलोक वा जन्मान्तर नाम से प्रसिद्ध है।

जन्म

तस्मिन् यावत्सम्पातमुपित्वाऽप्येतमेवाप्स्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽग्नौ भवति ॥

अग्नौ भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्पति त एव प्रोहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाया इति जायन्तेऽत्र वै एतलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यग्नमस्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥

[विदेही जीव] कमं फल क्षय नहीं होने तक चन्द्रलोक में वास करता है । उसके बाद जिस प्रकार में गया था उसी प्रकार से उसी मार्ग में पुनः लौटता है । पहले आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से धूम में, धूम से अन्न में, अन्न से मेघ में, मेघ से (बारि रूप से) वर्षित होता है । फिर वे इस पृथ्वी में ग्रीहि, यव औषधि वनस्पति, तिष्ठ, आदि रूप में पैदा होते हैं । (इन ग्रीहि यव आदि से बाहर होना बहुत कष्ट साध्य है—कोई इनको खाता और सन्तान उत्पादन करता है वह रूप धारण कर जीव रूप से जन्मता है ।)

सद्य च इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनि-
मापधेरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य
इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापधेरन् स्वयोनिं
वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ॥

छान्दोग्य ५।१०।७

इसमें जिनका इहलोक में पूर्वोन्मित शुभकर्मफल अवशिष्ट है, वे शीघ्रता से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यरूप में जन्मते हैं । फिर जिनका इहलोक में अर्जित अशुभ कर्मफल अवशिष्ट है, वे शीघ्रता से ही कुत्ता, ग़ोर या चण्डालरूप में जन्मते हैं ।

मृत्यु^१

सस्य क मूलं स्यादन्यत्राङ्गयोऽङ्गिः सोम्य शुक्लेन तेजो मूल-

(१) जीव कर्मा नहीं करता है । जीव के साथ देह का सम्बन्ध ही जन्म और सम्बन्ध का विनाश ही मृत्यु है ।

मन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः
 सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यया तु खलु
 सोम्येमास्त्वित्यो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रितृत् त्रितृदेवैका भवति
 तदुपतं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाद्भनसि
 सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् ॥

छान्दोग्य १।८।६

पानी के अलावा कहाँ इसका मूल रह सकता है ? हे सोम्य इस
 अक्षुर को अवलम्बन कर तेजस्वरूप मूलको अन्वेष्टन करो । तेज अक्षुर
 अवलम्बन कर स्वरूप मूल को जानने की खेष्टा करो । सभी प्राणी इस
 सत् में पैदा हुए हैं, सत् में अवस्थित हैं, परिणाम में सत् में विलीन
 होता है । ये तीन देवता (तेज, अप्, धिति) पुरुष से मुक्त होकर जैसा
 त्रितृत् होने हैं वह पहले कहा गया है । हे सोम्य, महाप्रस्थान काल में
 पुरुष के इन्द्रिय समूह मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परम
 देवता में संघटित होते हैं ।

(१) त्रितृत्करण—वेदान्त का पंजीकरण । त्रितृत् प्रक्रिया ऐसा है—
 प्रतिमहाभूत को प्रधान रूप में ग्रहण कर दूसरा अग्रधान दोनों को उसके
 भाग मिलान करना होना । जैसे—

(सूत्र) तेज १+अणु १+पृथ्वी १=स्थूल-तेज ;

(सूत्र) पृथ्वी १+तेज १+अणु १=स्थूल-पृथ्वी ;

(सूत्र) अणु १+तेज १+पृथ्वी १=स्थूल-अणु ।

अथ यत्रैतद्वलिमानं नीतो भवति तममित आसीना
आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुत्-
क्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥

छान्दोग्य ८।६।४

इसके बाद जब कोई ऐसा (रोगादि निबन्धन) हीनबल होता है,
तब उसके चारों ओर से मनुष्य पूछने हैं—“क्या मुझको पहचानते हो ?
मुझको पहचानते हो ?” जबतक वह देह से बाहर नहीं जाता है, तबतक
वह पहचानता है ।

अथ यदाऽस्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि
तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥

छान्दोग्य ६।१५।२

इसके बाद जब उसका वाक् मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और
तेज परम देवता में विलीन होता है, तब वह नहीं पहचानता है ।

मृत्यु अन्ते गति

अनन्दा नाम ते लोका अन्वेन तमसावृताः ।

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोऽब्रुवो जनाः ॥

बृहदारण्यक ४।४।११

ये तत्त्वज्ञानहीन और अशोध, मृत्यु के बाद वे निरानन्दमय अज्ञाना-
वृत्त लोक में जाते हैं ।

असूरा नाम ते लोका अन्वेन तमसावृताः ।

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महृनो जनाः ॥

देश ३

ज्योति विहीन घोर तमसाच्छन्न ये लोक* हैं, मृत्यु के बाद अवि
चेदीगण वहाँ घाते हैं ।

जन्मान्तर

स्थूलाणि सूक्ष्माणि बहूनि चैव
रूपाणि देही स्वगुणैर्बुध्नाति
क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां
संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥

इवेताद्वयतर ५।१२

देहपारी अरना (सांख्यिक, राजसिक और तामसिक) भावानुसार मे
षो शुभ या अशुभ काम करता है, उसके लिये और अपने अन्तःकरण पे
भावानुसार मे स्थूल, सूक्ष्म आदि विभिन्न देह लाभ करता है । उसक
ऐसा विभिन्न देह के संयोग का दूषण कारण भी (अर्थात् पूर्वसंस्कार
मिलता है ।

आत्मन एव प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे द्याया, एतस्मि
न्नेतद्वाच्यं मनोकृतेनायात्यस्मिन्शरीरे ॥

प्रश्न १११

यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है । मनुष्य देह के साथ ब्रह्म
(अलोक) छाया रहता है, यैसा ही इस परमेश्वर मे यह प्राण नामक
बालु (छाया वी तरह) अवित रहा है और मन का सकल्प व क्रिया
अनुसार यह इस देह में प्रवेश करता है ।

(१) कर्मफल वहाँ अवलोकित या भुक्त होता है ; अर्थात् विभिन्न
धर्म ।

आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म

यह देखा जाता है कि जो वस्तु ससीम है वह ही कई स्थानों में असीम होती है। परिमाणको इसके बारे में उदाहरण रूप में ला सकता है। परिमाण सगी जगह में सीमित होने पर भी वह आकाश में असीम है। सुतराम् ज्ञान साधारणतः ससीम होने पर भी किसी एक क्षेत्र में वह असीम होगा ही। वह ज्ञानस्वरूप ही ब्रह्म है। अस्तित्व व सत्ता और आनन्द के बारे में ही यह युक्ति एक ही तरह से प्रयोज्य है। सुतराम् सत्-चित्-आनन्द स्वरूप ब्रह्म यही अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त है। अविद्यारूप उपाधि के प्रभाव से ब्रह्म असीम होने पर भी ससीम की तरह लगता है और उस ससीम अवस्थाको ग्रहण कर “मैं” “तुम” आदि खंड-खंड रूप से वस्तु को हम समझते हैं। ठीक से विचार करने से देखा जाता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं है। इसलिये अद्वैत वेदान्त “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इस सिद्धान्त में उपनीत हुआ है।

अणोरणीयान् महती महीयान्

आत्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

सप्तक्रतुः पश्यति वीतराको

घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥

मृदु से मृदु, महत् से महत् यह आत्मा प्रति प्राणी के हृदय गुहा में अग्रस्थित है। कामना रहित विशुद्ध चित्त मानव इस आत्मा की महिमा देखता है और शोकातीत होता है।

न ज्ञायते प्रियते वा विषद्विषन्-

नार्यं कुतश्चिन्नं धमून् करिषह् ।

अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

कट १।२।१८

ज्ञान नहीं लगता है। उनकी मृत्यु भी नहीं है। वे दूर से किसी कारण से पैदा नहीं होते हैं। यह किसी वस्तु से भी नहीं पैदा होता है। वे अज्ञ-रहित, चिरस्थायी, अविनाशी और परिवर्तन रहित हैं। वेह के नाश से उनका नाश नहीं होता है।

हन्ता येन्मन्यते हन्तुं हन्तृचेन्मन्यते हतम् ।

हमो तौ ॥ विजराजीतो नार्यं हन्ति न हन्यते ॥

कट १।२।१९

यदि धातक सोचता है कि वह हत्या करता है। यदि निहत मनुष्य भी सोचता है कि वह निहत हुआ है, परन्तु वे दोनों भी नहीं जानते हैं कि, आत्मा हत्या भी नहीं करता है या हत भी नहीं होता है।

मद्यन्मन्यं वा हृद् शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतम्याशरीर-
स्यात्मनोऽपिष्ठानमात्तो ये सशरीरः प्रियाप्रियाम्या न वै

अशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न
प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥

छान्दोग्य ८।१२।१

(प्रश्ना करते हैं) “देह इन्द्र, यह देह मरणशूल और मृत्यु का भगीन
है, अविद्या ही अशरीरी आत्मा का यह आविद्यता है । शरीरभिमानी
सुख-दुःख का भोग करनेवाला होता है । देह में “मैं” इस बुद्धियुक्त
मनुष्य के सुख-दुःख का विरति नहीं है । देहाभिमानरहित मनुष्य को
सुख दुःख नहीं स्पर्श करता है ।

निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवशं निरखनम् ।
अमृतस्य परं सेतुं वृद्धेन्द्रतमिबानलम् ॥

श्वेताश्वतर ६।१६

यदा धर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

श्वेताश्वतर ६।२०

जैसा चर्म को संकुचित कर कोई मनुष्य व्याकाश को आवृत नहीं कर
सकता है, वैसा ही निरवयव, निष्क्रिय, शान्त, अनिन्दनीय निरंजन,
मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय, दम्बनविहीन अग्नि की तरह सब उपाधिर्वर्जित
प्योर्तिर्मय को (ब्रह्मा को) न जानने से किसीके दुःख का अन्त नहीं
होता है ।

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय नैत
सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुष्टुतं न दुष्टुतं
सर्वे पाप्मानोऽनो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोक ॥

छान्दोग्य ८।४।१

सेतु स्वरूप यह आत्मा सबलोकों को धारण कर रहा है, जैसे ये सन
बल्लग नहीं हो सकते हैं । दिन या रात्रि, जरा या मृत्यु या शुभकार्य या
अशुभकार्य, कोई भी इसको अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं । सभी पाप
इससे निवृत्त होते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म सभी पाप का अतीत है ।

आवि सन्निहितं गुहाचरं नाम

महत् पदमत्रैतत् समर्पितम् ।

एजत् प्राणान्निमिषद्यदेतज्जानथ सवसद्वरेण्यं

परं विज्ञानाद् यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥

मुण्डक २।२।१

सभी प्राणी के हृदय में स्थित स्वप्रकाश ब्रह्म हृदयवासी नाम से
कथित है । यह एक ही आश्रय है, क्योंकि उसमें सचल पक्षी आदि
प्राणादियुक्त, मनुष्य आदि निमेषयुक्त और निमेषराम्य जो कुठ है, उसमें
सभी अर्पित हैं । जो इन जीवों का ज्ञान का अतीत है, स्थूल व सूक्ष्म
रूप, पूज्य है भेद उसको जानना होगा ।

यदर्चिमद् यदणुभ्योऽणु च

यस्मिँल्लोका निहिता लोकानश्च ।

तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु चोद्भूतः

तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेदव्यं सोम्य विद्धि ॥

मुण्डक २।२।२

जो दीप्तिमान, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, स्थूल से-स्थूल, जिसमें लोकसमूह व उनके अधिवासीगण स्थित हैं, वह ही अविनाशी ब्रह्म है । वह ही प्राण, वाक्, मन, सत्य और अमृत स्वरूप है । हे सौम्य, उसको जानने की चेष्टा करो, उसको जानो ।

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथिव्या तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शरीरतेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्म सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।१

सभी प्राणी का मधु यह पृथ्वी, इस पृथ्वी का मधु सभी प्राणी । जो इस पृथ्वी में तेजोमय, अमृतमय पुरुष, जो शरीर में आत्मरूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह ही मधु है । वह ही आत्मा है । वह ही अमृतरूप है, वह ही ब्रह्म है । वह ही सब है ।

इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वास्त्रामपा सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमास्वप्नु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं रेतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्म सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।२

यह पानी सभी भूत का मधु है, भूत समूह इस पानी का मधु है। इस पानी में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष, रेत में आत्मा रूप में तेजोमय अमृताय पुरुष है यह ही मधु है। यही आत्मा यही अमृत स्वरूप, यही दत्ता, सभी यही है।

अयमग्नि सर्वेषा भूताना मध्यस्थाने सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नी तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमप्यात्मं वाह्मयस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।३

यह अग्नि सभी प्राणी का मधु है। प्राणी समूह भी इस अग्नि का मधु है। इस अग्नि में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देह में जो आत्मा रूप में तेजोमय, अमृतमय पुरुष यह भी मधु, यह भी शात्मा, यह भी अमृत स्वरूप, यह भी दत्ता, सभी यह है।

अथ वायु सर्वेषा भूताना मध्यस्थ वायो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन् वायो तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमप्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।४

यह सभी प्राणी का मधु, प्राणीसमूह भी इस वायु का मधु है। इस वायु में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष, देह में जो आत्मा रूप में

तेजोमय, अमृतमय पुरुष है यह ही मधु है। यह ही आत्मा, यही अमृतस्वरूप यही ब्रह्म, सभी यह है।

अथमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।५

यह आदित्य सभी प्राणी का मधु है। प्राणी समूह दस आदित्य का मधु है। दस आदित्य में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष, देह में जो आत्मा रूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है—यही मधु, यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म सभी यही है।

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्यासा विशां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमाक्षुषि दिक्षु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः प्रातिश्रुत्स्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।६

ये दिक्समूह सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूह के दिक्समूह का मधु है। इन दिक्समूह में तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं, देह में जो आत्मारूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष—यही मधु है। यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही है।

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्यस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि
मघु यश्चायमस्मिदवन् तं तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्या-
त्मं मानमस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृत-
मिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

वृत्ताख्यक २५/७

इह चन्द्रमा सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूह इस चन्द्रमा का
मधु है। इस चन्द्रमा में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। देह में जो
आत्मरूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है—यही मधु, यही आत्मा, यही
अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही हैं।

इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मध्यस्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि
मघु यश्चायमस्मि विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय-
मध्यात्मं तेजमस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मे-
दममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

वृत्ताख्यक २५/८

इह बिजली सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूह इस बिजली का
मधु है। इस बिजली में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देह में जो
आत्मरूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष—यही मधु है। यही आत्मा, यही
अमृतस्वरूप यही ब्रह्म, सभी यही हैं।

अयं स्तनचित्तुः सर्वेषां भूतानां मध्यस्यै स्तनचित्तोः सर्वाणि
भूतानि मघु यश्चायमस्मिन् स्तनचित्तौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो

यश्चायमध्यात्मं शाब्दः सौचरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।९

यह मेघगर्जन सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूह इस मेघगर्जन का
मधु है। इस मेघगर्जन में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है। देह में
जो आत्मारूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है—यही मधु है। यही
आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही हैं।

अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि
मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाय-
मध्यात्मं ह्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽय-
मात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।१०

यह आकाश सभी प्राणी का मधु है। प्राणीसमूह इस आकाश का
मधु है। इस आकाश में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष—यही मधु है।
यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही हैं।

अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु
यश्चायमस्मिन् धर्मे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं
धर्मस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं
ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।११

यह धर्म सभी प्राणी का मनु है। प्राणीतन्मूह, इह धर्म का मनु है। इह धर्म में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देह में जो आत्मा रूप में तेजोमय अमृतमय है—यही मनु है, यही आत्मा, यही अमृतास्वरूप, यही ब्रह्म सभी यही है।

इह सत्य सर्वेषां भूतानां मध्यम्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मनु यश्चायमस्मिन् मत्वे तेनामयाऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म नात्परतेजोमयाऽमृतमय पुरुषाऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिव ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।१२

इह सत्य (अर्थात् अनुगीयमान, आचार रूप धर्म) सभी प्राणी का मनु है, प्राणीतन्मूह इह सत्य का मनु है। इह सत्य में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है—यही मनु है। यही आत्मा यही अमृतस्वरूप यही ब्रह्म सभी यही है।

इह मानुष सर्वेषां भूतानां मध्यम्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मनु यश्चायमस्मिन् मानुषे तेनामयाऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म मानुषातेजोमयाऽमृतमय पुरुषाऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिव ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।१३

यह मनुष्य जाति सभी प्राणी का मनु है। प्राणीतन्मूह इह मनुष्य

जाति का मधु^१ है। इस मनुष्य जाति में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं। देह में जो आत्मारूप में तेजोमय अमृतमय पुरुष है—यही मधु है। यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म सभी यही हैं।

अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यः सत्त्वः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् ॥

बृहदारण्यक २।५।१४

यह आत्मा (अर्थात् मनुष्यादि जाति विशिष्ट और सर्वप्राणी व देवतागण विशिष्ट यह विराट् देह) सभी प्राणी का मधु है, सभी प्राणी इसका मधु है, उस विराट् देह में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष रूपी यह (विज्ञानमय) आत्मा (अर्थात् हिरण्यगर्भ) यही मधु है। यही आत्मा, यही अमृतस्वरूप, यही ब्रह्म, सभी यही हैं।

स चा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा तद् यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मानः समर्पिताः ॥

बृहदारण्यक २।५।१

(१) मनुष्य जाति शब्द से यहाँ सभी जीव जाति को समझना ही होगा। परम से परिचायित देहेन्द्रिय समष्टि विभिन्न जाति का अन्तर्भूत होता है। इससे मनुष्यादि जाति विशिष्ट होकर विभिन्न प्राणी परस्पर का उपकार होता है।

वो कुँउ है समोका अधिरति यह आत्मा है । वही सभी का राजा है । रघुचक्र का नाभि और परिधि में बेसा चन्द्रिका ही संयोजित रहता है, ऐसा ही इस परमात्मा में सभी प्राणी, सभी देवता, सभी लोक, सभी इन्द्रिय, और सभी जीवात्मा संयुक्त हैं ।

सलिल एको द्रष्टाऽद्वैत भयस्येप ब्रह्मलोकः सम्राडिति
 दिनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परमा
 सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवा-
 नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥

बृहदारण्यक ४।३।३२

याज्ञवल्क्य सम्राट् को उपदेश देते हैं—यह पानी है (पानी की तरह स्वच्छ) यह एकाकी, छाछी व द्वितीय शून्य है । वही ब्रह्म रूप लोक, क्षीय की परम गति, परम विभूति, श्रेष्ठ आश्रय, और परमानन्द है । दूसरे प्राणी इस आनन्द को अवलम्बन कर जीवन धारण करते हैं ।

एतथैवानुद्गृह्यमेतदप्रमयं ध्रुवम् ।

विरजः पर आकाशादज आत्मा सहान् ध्रुवः ॥

बृहदारण्यक ४।४।२०

यह अशेष ध्रुव है । उसको एक ही भाव में देखना होगा । यह आत्मा निष्पाप मूल प्रकृति का अतीत, जगत्तरहित महत् और अविनाशी^१ है ।

(१) अप्रमेय—प्रयत्न, अनुमान आदि, प्रमाण से अज्ञेय, परन्तु धृति से ज्ञेय है । परन्तु धृति साक्षात् प्रकाश में स्वर्गादि विषय की तरह मलो-

“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि स्वहृद्रे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम् ॥

बृहदारण्यक ४।५।६

वस्तु के लिये वस्तु प्रिय नहीं होता है । आत्मा के लिये सभी वस्तु प्रिय होते हैं । हे प्रिय ! आत्मा का दर्शन लाभ के लिये यत्नवान होना चाहिये । उनके विषय में सुनना, उनके बारे में सोचना और उनके विषय में स्थान करना उचित है । हे मैत्रेयि ! केवल आत्मा का दर्शन लाभ होने से उनके बारे में सुनने से उनके विषय में सोचने से सभी जाना जाता है ।

पदेश नहीं देती है । परन्तु—ज्ञात य, ज्ञान आदि विशेष से (२।४।१४) “नेति” शब्द से परब्रह्म का निर्देश करती है । गुतराम् “अप्रमेय” व “अनुदृश्य” कहना अयौक्तिक नहीं है । ब्रह्म में आत्मभाव करना अर्थात् अनात्म विषय में आत्मभाव त्याग करना ही ब्रह्मज्ञान है ।

विद्या, ज्ञान और ज्ञान का फल

वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिस ज्ञान के सहारे प्रकाशित होता है, वही विद्या या ज्ञान पदवाच्य है। सुखलाभ व सुख बरिदार की इच्छा से ही मनुष्य सभी विषयों में प्रवृत्त होता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप लाभ होने से ही यह प्रवृत्ति सार्वक होती है। ज्ञान के सहारे पहले हम लोग वस्तु से परिचित होते हैं। उसके बाद यह वस्तु अनुकूल या प्रतिकूल यह ठीक का वस्तु को ग्रहण या वर्जन के लिये चेष्टा करते हैं। सुतराम् ज्ञान के सहारे यदि वस्तु का प्रवृत्त स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है, तभी ज्ञानोद्दिष्ट वस्तु का ग्रहण या वर्जन सम्भावितता से सम्भव पर नहीं है।

सुतराम् जीवन का चरम उद्देश्य सिद्धि का जो मूल है, यही वस्तु का स्वरूप प्रकाशक ज्ञान या विद्या। अविद्या या अज्ञान प्रति पद में ही जीवन का प्रसारण विरोधी होता है। सुतराम् उस अविद्या का नाशक रूप से विद्या या तत्त्वज्ञान जीवन की उद्देश्य सिद्धि के लिये सहायक होता है। लौकिक प्रत्यक्ष का अनधिगम्य तत्त्वज्ञान-दमय प्रज्ञा का स्वरूप निर्देशक रूप से उपनिषद् प्रतिपाद्य ज्ञान की ही आवश्यकता है।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते

विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे।

क्षरन्त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या

विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः॥

श्वेताश्वतर ५।१

जो कुछ विनाशशील है, वही अज्ञान (अविद्या) है । जो कुछ अविनाशी है वही ज्ञान (विद्या) है । यह ज्ञान व अज्ञान जो अनन्त ब्रह्म में अव्यक्त रूप में निहित है और जिससे यह अविद्या व विद्या नियन्त्रित है, परन्तु वह ज्ञान या अज्ञान का ऊपर है ।^१

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महाश्रं
शरं ह्युपासानिश्चितं सन्धयीत ।
आयस्य तद्भावगतेन चेतसा
लक्ष्यं तद्देवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥

मुण्डक २।२।३

हे सीम्य, उपनिषद्को (ओंकाररूप) महाश्र धनुष प्रहरण कर उसमें गम्भीर मनन से शान्ति शर * सन्धान करो, ब्रह्म ध्यान में निषिद्ध चित्त होकर पर ब्रह्म रूप धनुष आर्पण कर लक्ष्य में अक्षर को भेद करो ।

१ । उपनिषद्के मनमें स्वप्रकाश विद्यमान ब्रह्म ही ज्ञानस्वरूप है । (तैत्तिरीय २।१।३), अनादि अविद्या केवल ऐसा व्यवस्था ज्ञान से विनष्ट होता है । साधारण लौकिक ज्ञान को हम ऐसा समझते हैं कि उसमें दो अंश हैं, एक विषयों का दूसरा प्रकाशांश । वह प्रकाशांश ही ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है । विषयों का कल्पित माध्यम है । सुतराम् सभी ज्ञान के विषयों को ज्ञान ॥ पृथक् करने से जो रहता है, वह नित्य व स्वस्वरूप है ।

२ । “प्रणव के सहारे जो चेतन्य प्रतिबिम्ब स्फुरित होता है, वह ही आत्मा”—ऐसी चिन्ता का नाम प्रणव में शर सन्धान । इस चित्त प्रतिबिम्ब के साथ बिम्बमूल ब्रह्म का ऐक्य सन्धान ही लक्ष्य भेद । ऐसी चिन्ता में असमर्थ होने पर—“ओम्” प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करना होगा ।

होता है। उस आत्मा का ओंकार रूप में ध्यान करो। अज्ञान के पार में जाने वाले तुम्हारा मंगल हो।

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैव महिमा भुवि ।

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥

मनोमयः प्राणशरीरनेता

प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय ।

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा

आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥

मुण्डक २।२।७

जो सर्वज्ञ, सर्वविद् और जिसकी महिमा विश्वव्यापी है, वह आत्मा ही आत्मा का आवास स्थान ज्योतिर्मय हृदयाकाश में अवस्थित है। जो मनोमय और प्राण व सूक्ष्म देहका चालक है, उस स्थूल देह में हृदय में आनन्द स्वरूप में अवस्थित होकर प्रकाश होता है। उसको (आत्मा) विवेकीगण विशेष ज्ञान के सहारे देखते हैं।

स चेद्वैतत् परमं ब्रह्म धाम

यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ।

सपासते पुरुषं ये ह्यकामा-

स्ते शुक्रमेतद्वतिवर्तन्ति धीराः ॥

मुण्डक ३।२।१

समग्र विश्व जिसमें निहित और जो निर्मल ज्योति से प्रकाशमान, उस परम आश्रय ब्रह्म को वह (ब्रह्मज्ञ) जानता है। सभी कामना

रहित जो ज्ञानी मनुष्य द्रष्टा पुण्य की सेवा करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।

ततो यदुत्तरतरं तन्मन्मनामयम्
य एतद्विदुरभृतास्ते भवन्त्य-
धेउरे दुःखमेवापियन्ति ॥

श्वेताश्वतर ३।१०

जन्म और मरण के कारण से जो ऊपर में है वे अरूप व अज्ञान-रूप हैं। हम तब को जो जानने हैं, वे अमर होते हैं। फिर जो इसको नहीं जानते हैं, वे दुःख भाग करते हैं।

सृष्टमात्मिकृष्टं फलितम्य मय्ये
विश्वस्य स्पष्टारमनेरुत्पम्।
विश्वस्यैकं परिवर्तितारं
ज्ञात्या शिष्य शान्तिमत्यन्तमेति ॥

श्वेताश्वतर ४।१४

हम से हमतर, (अमर रूप) मनुष्य के भीतर में अस्थिर, जो विश्व का मनुष्य है बहुत रूप में प्रकाशमान है और विश्व का एक ही परिवर्तनी है, अस्तमय उनको जानने से परा शांति हम होती है।

स एव काले मुपनम्य गोप्ता
त्रिधाधिप सर्वभूतेषु गूढ ।

यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च

तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्छिनत्ति ॥

श्वेताश्वतर ४।१५

यथा काल में (कल्पारम्भ में) वेही १।इश्व के रश्मि, ब्रह्माण्ड के अधिपति होकर सारी रूप में सभी प्राणी के अन्तर में रहते हैं । ब्रह्मर्षि, देवता जिस परब्रह्म में युक्त हैं, उनको जानने से मृत्युपाश छिन्न होता है ।

मृतात् परं मण्डमित्रात्तिसूक्ष्मं

ज्ञात्वा शिबं सर्वभूतेषु गूढम्

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥

श्वेताश्वतर ४।१६

पी के ऊपर में मलाई की तरह अति मनोरम व सूक्ष्म, सभी प्राणियों हृदयस्य मंगलमय, विश्व के एक ही आवरण परम देवता को जानने सभी बन्धनों से मुक्ति होती है ।

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा

सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।

हृदा मनीषा मनसाऽभिषलृप्तो

य एतद्धिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

श्वेताश्वतर ४।१७

व्योक्तिर्मय, समग्र विद्वत्ता सुखन फार्वा सर्वव्यापी ये धरा के लिये प्राणी के हृदय में सूक्ष्म रूप में अवस्थित हैं। ये अहानता नाशक विवेक से अभेद ज्ञान के सहारे अभिरुच होव हैं। इनको जो जानते हैं, वे अमृतत्व लाभ करते हैं।

प्रतियोधविदितं मतममृतत्व हि चिन्दते।

आत्मना चिन्दते धीर्यं विद्यया चिन्दतेऽमृतम् ॥

वेन १।४

सुद्धि के प्रति विश्वास से जब आत्मा रूप में प्रतीत होते हैं, तभी ठीक ज्ञान होता है। क्योंकि इस ज्ञान के बल से मोक्ष लाभ होता है। आत्मा से धीर्य लाभ होता है और आत्मज्ञान से अमृतत्व लाभ होता है।

धी या एतामेवं वेद, अपहृत्य पाप्मानमनन्ते।

स्वर्गे लोके ज्येये प्रवितिष्ठति प्रवितिष्ठति ॥

वेन ४।९

इस ब्रह्म विद्या को जो इस प्रकार में लाभ करते हैं उनका सभी पाप (कर्म बन्ध) निरोपित होता है और ये श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में (अर्थात् पर ब्रह्म में) प्रतिष्ठित होते हैं।

(१) शर्म एव साधारण कथें में अर्थात् देवलोक भयें में गृहीत नहीं हो सकता है। क्योंकि देवलोक सर्वं कर्त्तव्य या अनन्य नहीं है। स्वर्ग विनाशी। ब्रह्म ही हमारे सभी से महत्

एको यशी सर्वमृतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

कठ २।२।१९

जो एक है, सभी जिसके अधीन हैं, जो सभी का अन्तरात्मा और एक रूप को विविध भावों में प्रकाश करता है, उस आत्मस्थ परमात्मा को जो देखते हैं, वे अनन्त सुख के अधिकारी होते हैं दूसरे नहीं ।*

नित्योऽनिलानां चेतनश्चेतनानाम्

एको यदूनां यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥

कठ २।२।१३

सभी क्षण स्थायी वस्तु के भीतर जो (एक ही) अविनश्वर, सचेतनों के भीतर जो चैतन्य स्वरूप, जो एक होकर भी सभी प्राणों का कर्म पल विधान करते हैं, जो विवेकी हृद गुहा में अवस्थित उनका दर्शन करते हैं, वे सिर शान्ति के अधिकारी होते हैं, दूसरे नहीं ।

(१) पराधीनता और दूसरे से अल्प गुणवत्ता यदि दुःख का कारण होता है । ब्रह्म सर्वेश्वर और अद्वितीय, इसलिये उसमें दुःख नहीं है । स्वयम् उसकी प्राप्ति ही आनन्दमय परम पुष्कार्थ है ।

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽखिन्न एव च ।
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥

पृष्ठ २।१।८

सर्व-रायी अननुमेय जो परमात्मा को जानकर जीव बन्धन मुक्त होते हैं, और अनृतत्व लाभ करते हैं, वे मूल प्रकृति के अतीत हैं ।

स यद्येमां नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः, समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे, समुद्र इत्येवं प्रोच्यते—
एवमेवायं पवित्रन्दुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणा पुरुषं प्राप्यारतं गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपे, पुरुष इत्येवं प्रोच्यते । स एषोऽकलोऽमृतो भवति...॥

पृष्ठ ६।५

समुद्र में बहती नदियाँ जैसे समुद्र में मिल जाती हैं, उनका नाम या रूप कुछ भी नहीं रहता है और वे समुद्र नाम से कही जाती हैं—वैसा ही विद्वानी का ब्रह्म-ब्रह्मादी प्राणादि षोडश कलाएँ ब्रह्म को प्राप्त होकर उसमें विधीन हो जाती हैं, उनका नाम रूप नहीं रहता है । वह विद्वानी केवल 'पुरुष' इस नाम से बरा जाता है । ऐसा विद्वान् ज्ञातीत व अविनाशी है ।

तान् क्षोभाय—एतावदेवाहमेतन् परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥

पृष्ठ ६।७

वे शिष्यों से बहते हैं कि—ब्रह्म विद्या विषय में मेरा ज्ञान सीमित है । इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानना होगा ।

जीवन्मुक्ति

सभी काम तीन भागों में विभक्त हैं :—सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण । जो कर्म संस्कार रूप में हृदय में पुञ्जीभूत है, परन्तु उसका वही भी फल नहीं आरम्भ हुआ है, वही सञ्चित कर्म है । जिस कर्म-समूह का फल भोग करने के लिये इस स्थूल देह अद्वय रूप जन्म हुआ है वही प्रारब्ध है । वर्तमान जन्म में जो कर्म अनुष्ठित होकर भविष्य में फलदान करेगा वही क्रियमाण कर्म है । इन त्रिविध कर्मबन्धन से बद्ध होकर मनुष्य जन्म व मरण रूप सञ्चार-चक्र में आवर्तित होता है ।

तत्त्वज्ञान की सहायता से अविद्या पूर्ण विनष्ट होने से अभियामूलक सञ्चित कर्मसमूह दग्ध बीज की तरह अस्तार होते हैं और क्रियमाण कर्म भी भविष्य में फलदायक नहीं होता है । इस अवस्था में तत्त्वज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध कर्म की समाप्ति नहीं होने तक देह धारण कर विद्यमान रहता है । योगी की इस अवस्था को ही जीवन्मुक्ति नाम से कहा जाता है ।

एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो

यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश ।

प्राणैश्चित्तं सर्वभोक्तं प्रजानां

यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥

मुण्डक ३।१।९

प्राणी के इन्द्रिय समूह और प्राण आत्मा से सम्पूर्ण रूप से परिण्यात है । चित्त प्रसन्न होने से आत्मा अपने को विशेष भाव में प्रकाश करता

है। त्रिग देह में २० बॉच प्रकार में अनुप्रविष्ट है, उक्त देह में ही निर्मल चित्त से २४ सूक्ष्म आत्मा की जानना होगा।^१

कामान् यः कामयते मन्यमान

स काममिच्छावते तत्र तत्र।

पथाप्ररागस्य कृतात्मनस्तु

इदं सर्वं प्रविहीयन्ति कामा ॥

मुद्रक ३।२२

विषय का ध्यान कर जो विषय कामना करता है, वह वाचना में उस स्थान में (काव्य विषय में) जगमग होता है। फिर जो पूर्णराम पर भावना में प्रतिष्ठित है उल्टी सभी वातनायें इस बीषण में ही विवृत हो जाती हैं।

सम्प्राप्यैनमुपयो ज्ञानवृत्ता

कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ता ।

तं सर्वं सयत् प्राप्य घीरा

बुद्धात्मानं सर्वमेवाविशन्ति ॥

मुद्रक ३।२५

(१) दूध में घा का तरह छड़का में मीन की तरह प्रद्व यह भी इन्द्रियाणि में सर्वत्र अनुपस्थित हैं। ना र्मा चित्त में ही उक्त विविध प्रकटा है। और चित्तवृत्ति य ही इन्द्रियादि का विषय अभिव्यक्ति होता है। शक्तिने मनुष्य चित्त का धनन समक कर भूल करता है। यह विनिनष्ट होन ॥ योगमय उन्म द्वा की पूर्ण उपलब्धि करत है।

मुनि इस आत्मा को पूर्ण रूप में जानकर इस आत्मज्ञान में ही परितृप्त हैं, आत्मस्वरूप में प्रसिद्धित हैं, आसक्ति-शून्य व निर्विकार होते हैं। वे समाहित चित्त धीरे मनुष्य सर्वव्यापी ब्रह्म को सभी जगह में लाभकर (अन्त काल में) इस सर्वस्वरूप में ही प्रवेश करते हैं।

वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः

सन्न्यासयोगाद् यतयः शुद्धसंस्थाः ।

ते ब्रह्मालोकेषु परान्तकाले

परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

मुण्डक ३।२।३

वेदान्त विज्ञान का तात्पर्य जिसके पास परिरुद्ध, संप्यास योग की सहायता से जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, वह यति (बीबित काल में ही) ब्रह्मके तत्त्व स्वरूप में परमानन्द लाभ करता है और अन्त काल में निर्वाण प्राप्त होता है ।'

-
- (१) साधारण मनुष्य के देह त्याग चरम अन्त काल नहीं है, क्योंकि वे पुनर्जन्म लाभ करते हैं। मुक्त पुरुष दूसरी जगह में नहीं जाते हैं। घट तोड़ जाने के बाद जैसा घटाकाश महाकाश में एकीभूत होता है, वैसे ही वे सर्वव्यापी ब्रह्म में विलीन होते हैं।

मोक्ष

सभी दुःखों की चिर निवृत्ति या अनाविल चिर आनन्द लाभ करना ही सभी प्राणी जीवन के एक ही उद्देश्य को मूल केन्द्र कर जीव समाज प्रति फर्म में प्रवृत्त होता है। तो भी आश्रय चेष्टा कर ही दुःख की चिर निवृत्ति या परिपूर्ण सुख लाभ करना प्राणी के लिये साधारणतः सम्भव नहीं होता है। परम सुखरूप मान कर मनुष्य जिनको ग्रहण करता है, विनदर वस्तु की क्षणभंगुरता के प्रभाव से ग्रहीत यह वस्तु अरुणा ही भग जाता है। किसी क्षेत्र में अभिलाषित वस्तु लाभ कर ही उसमें अधिक सुख की आशा से मनुष्य का मन चञ्चल होता है।

विश्व प्रकृति को अरुणा सुख लाभ का अनुकूल रूप में परिणत करने के लिये मनुष्य इस सीमा पृथ्वी का सभी वस्तुओं सम्मुख नहीं होकर वर्तमान में अश्विन मशमय की व्यव करने के लिये तत्पर हुआ है। तो भी मनुष्य की आशा का विग्रह नहीं हुआ है। मनुष्य सुख की रोज में उल्लास की तरह दीड़ रहे है। एक ही स्थिर सत्य वस्तु को लाभ करने से ही मनुष्य की चाह और पाना की निवृत्ति होती है। यह अवस्था ही शास्त्र में मोक्ष नाम से बही गयी है।

अथो धर्मसन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो
महाचार्याचार्यकुलयासी तृतीयोऽप्यन्तमात्मानम् आपार्थकुलेऽव-
सादयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति मन्त्रसंस्थोऽमृतत्वमेति ॥

धन के अंग तीन हैं। प्रथम अंग—यज्ञ, अध्ययन व दान। द्वितीय अंग—तपस्या। कृच्छ्र साधक नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूप में आबीकन गुरु-गृह में वास करना ही तृतीय अंग है। इस तीन उपायों से ही पुण्य लोक लाभ होता है। फिर तो ब्रह्मोपासक उसका अमृतत्व लाभ होता है।

तपःश्रद्धे वे ह्युपबसन्त्यरण्ये
शान्ता विद्वांसो मेक्षन्तर्वां चरन्तः ।
सूर्यद्वारेण ते विरज्जाः प्रयान्ति
यन्नामृतः स पुरुषो ह्यन्यथात्मा ॥

मुण्डक १।२।११

वे भिक्षाजीवी वाणप्रस्थाधर्मी व सन्यासी धन में वासकर, और वे शान्तचित्त सदसत् विचारशील एही श्रद्धा से अपना आधर्मोचित-उपासना में निरत रहते हैं उनका सभी कर्म क्षय होता है। वे उत्तरायण मार्ग में अविनाशी अक्षर-हिरण्यगर्भ-लोक में जाते हैं।

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं
दीपापमेनेह युक्तः प्रपश्येत् ।
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥

व्येताश्चतर २।१५

हृदयरथ दीप शिखा की तरह अपना आत्मा के साथ ब्रह्मतत्त्व अभिन्न हैं यह जब साधक अपरोक्ष भाव से समझते हैं तभी वे कर्मरहित, निला, सर्व प्रकार में विशुद्ध परमात्मा को जानकर सभी कथन से मुक्त होते हैं।

य एको जालवानीशत ईशनीभिः

सर्वाँ ह्योक्तानीशत ईशनीभिः ।

य एवैक नृद्धवे सम्भवे च

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

इवेतादयतर २।१

जो एकाकी है, माया शक्ति युक्त है, अपनी शक्ति के सहारे घासन करता है, जो एक होकर भी अपनी शक्ति से अम्मुदय य उत्पत्ति काल में सभी प्राणी को नियंत्रित करता है—(उसका) इस तरहको जो जानते हैं ये अमृतत्व लाभ करते हैं ।

यथैव विम्यं मृदयोपलिप्तं

तेजोमयं भ्राजते सत् सुधान्तम् ।

सद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही

एकः कृतार्थो भवते कीर्तशोकः ॥

इवेतादयतर २।१४

मिट्टी के संयोग में मलिन सोने का बिंदु जेठा अभ्रिते शोचित होकर उधाला होता है, वैसा ही आत्म तत्त्व का साक्षात् कर योगी परमात्मा ये साथ एक, कृत कृतार्थ और शोक रहित होते हैं ।

इह चेद्वेदीदम मत्स्यमस्ति

न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचित्र्य धीराः

मेत्यास्माहोकादभृता भवन्ति ॥

केन २/५

यही जीवन में जिसने ब्रह्म ज्ञान लाभ किया है वही कृत कृत्य हुआ है। परन्तु जिसने यह ज्ञान लाभ नहीं किया है उसका महा संकट है। जिसको प्रति प्राणी में ब्रह्म साक्षात् कर इस संसार से विरक्त होते हैं और भ्रमृतत्व लाभ करते हैं।

वेदाहमेतमजरं पुराणं

सर्वात्मानं सर्वगतं विमुखात्।

जन्मनिरीधं प्रवदन्ति वस्य

ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥

इतितावत्तर ३।२१

ब्रह्मविद् जिसको जन्म रहित रूप से जानते हैं, और जिसको नित्य रूपसे कहते हैं, वह अरादि रहित पुरातन सभी का आरम्भभूत व परि-
न्यापक रूप में सभी जगह में विराजमान ब्रह्म को हम जानते हैं।

आत्मानं वेद् विजानीयादयमस्मीति पुरुषः।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥

बृहदारण्यक ४।४।१२

“यह ही मैं” ऐसे यदि कोई मनुष्य परमात्मा को जानता है तो भी वह किसी व्यक्तिगत से किसी आकर्षकता से बिर देहके बंध में दुःख भोग करेगा ।^१

ॐ ॥

पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

[ये पूर्ण हैं, वे भी पूर्ण हैं । पूर्ण से पूर्ण उद्घाटित होते हैं । पूर्ण से पूर्ण के भी में पूर्ण ही अवशिष्ट रह जात है ।]

१ । व सुखीतक दुर्लभ ठनका मोय बसु नही है । मोय बाने बाण भी नहीं है । सुखराम देवीनापिब्रजि कुछ मोय भी नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण-उपदेश

जीवन का अवस्था भेद

१। मनुष्य चालीसको खोल की तरह। चालीसके (तकिया) ऊपर में देखने से कोई लाल, कोई काला है, परन्तु भीतर में एक ही रङ है। मनुष्य को देखने में कोई सुन्दर, कोई काला; कोई साधु कोई भसाधु है। तो भी सभी के भीतर में वे एक ईश्वर रहते हैं।

२। संसार में दो प्रकार के मनुष्य हम देखते हैं। और कई सर्प की तरह स्पमाव विविध और कई चालनी की तरह। तुर्र होसा भूगा आदि असार वस्तुएँ छोड़कर सार वस्तुएँ रखता है वैसे ही कोई मनुष्य असार वस्तु (कामिनीकाञ्चनादि) छोड़कर सार वस्तु मगवान को लेते हैं। परन्तु कई मनुष्य चालनी की तरह सार वस्तु ईश्वर को छोड़कर, असार वस्तु कामिनी काञ्चनादि लेते हैं।

३। सभी जल नारायण है परन्तु सभी जल नहीं पी जा सकता है। सभी जगह में ईश्वर है परन्तु सभी जगह में नहीं जा सकता है। वैसे कोई पानी से घेर घो सकता है, कोई पानी से मुँद घो सकता है, कोई पानी पी सकता है फिर कोई पानी लुआ तक नहीं सकता है वैसे ही कहीं-कहीं जा सकता है परन्तु कोई जगह से दूर से प्रणाम कर माग जाना पड़ता है।

४। गुरुजी ने एक शिष्य को कह दिया कि सभी पदार्थ नारायण है। शिष्य भी वही समझा। एक दिन मार्ग में एक हाथी आ रहा था

ऊपर से महावत ने कहा 'दृष्ट जाओ'। शिष्यों ने सोचा कि मैं भी नारायण हूँ हाथी भी नारायण है। नारायण से नारायण का क्या डर है। यह नहीं डटा। अतः म हाथी ने शूद्र से फेर दिया। इससे उसका आघात लगा, पर उसने गुस्से से सभी घटना कही। गुस्सी ने उत्तर दिया कि—ठीक कहे हो, तुम नारायण, हाथी भी नारायण परन्तु ऊपर से महावत रूपी नारायण ने तुमको सावधान कर दिया था, तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं मान ली।

धर्म उपलब्धि की वस्तु है

१। कितने दिन तक छास विचार की आवश्यकता है। जितने दिन तक अधिदानन्द का लक्षणाकार नहीं होता है। जैसा भ्रमर कितना तक पूँछ के ऊपर में नहीं बैठता है वन तक ही यह गुणगुणाता है। जब पूँछ की ऊपर बैठ कर मधु पीता है, तब वह बिल्कुल सुप चाप रहता है।

✓ २। एक दिन महात्मा पेशवबादर सेन रामकृष्ण परमहंसजी से पूछा कि अनेक पण्डित बहू शास्त्र अध्ययन करते हैं, परन्तु उनका ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता है। परमहंसजी ने उत्तर दिया जैसा नील, शत्रुन आकाश में उँचे से उड़ते हैं परन्तु उनकी दृष्टि भगाइ में रहती है। वैसा ही बहू शास्त्र पाठ करने से क्या होगा। उनका मन सदा के लिये कामिनी वाचन में आलस रहने पर ज्ञान लाभ नहीं कर सकता है।

३। शून्य कलसी में जल भरने के समय में मक् मक् शब्द होता है, परन्तु भर्ती होने के बाद शब्द नहीं होता है। जिसको भगवान् स्नान नहीं हुआ है वह ईश्वर के बारे में शोर मचाता है फिर जिसको ईश्वर का दर्शन हुआ है वह स्थिर चित्त होकर ईश्वरानन्द उपभोग करता है।

४। विवेक-वैराग्य नहीं रहने से शास्त्र पढ़ना मिथ्या है। विवेक वैराग्य बिना धर्म लाभ नहीं होता है। यह सत् व यह असत् विचार कर सद्धस्त ग्रहण करना और देह अलग है व आत्मा अलग है ऐसा विचार बुद्धि ही विवेक है। विषय में वितृष्णा ही वैराग्य है।

५। जैसे बाजार के बाहर खड़ा होकर केवल एक ही "हो हो" शब्द सुना जाता है, भीतर प्रवेश कर देखा जाता है कि कई दर भाव करते हैं, कई पैसा देते हैं, कई खरीद करते हैं आदि, वेष धर्म जगत में बाहर से धर्म की अवस्था कुछ भी नहीं समझा जाता है।

संसार और साधन

१। एक मनुष्य पूछता है कि—संसार में रह कर ईश्वर की आराधना सम्भव या नहीं? परमहंसजी हँसकर कहते हैं—गाँव में देखे हैं कि—एक नारी चूड़ा बनाती है। एक हाथ से ऊखली में हाथ देकर चूड़ा हटाती है दूसरी हाथ से बच्चों को गोदी में लेकर दूध पिलाती है, फिर उसमें खरीदार से हिसाब करती है। ऐसा हर बिस्म का काम करती है परन्तु उसका मन सभी समय में ऊखली और गूपल में

रहा है। वह जानती है मूल्य हाथ पर गिर जाने से हाथ खनम हो लिये तोड़ आयेगा। ऐसा सत्कार में रह कर सभी काम करो। परन्तु मन भगवान् के प्रति रखो। उनको छोड़ने से महा व्यभिच होगा।

२। सत्कार में रह कर जो साधन कर सकता है वही भीरु साधक है। भीरु पुरुष जेठा सिर पर बोझ लेकर फिर दूसरी ओर देख सकता है, भीरु साधक ऐसा ही इस सत्कार का बोझ लेकर भी ईश्वर को देखता है।

३। निर्जिह्म भाव में सत्कार करना वैसा है चापटी हो। निर्जिह्म मन्त्री की तरह। निर्जिह्म मन्त्री कीचर में रह कर भी उसके देह में कीचर नहीं लगती है।

४। नाव पानी में गहरी है उससे कोई नुकसान नहीं है। केवल लहर रहता, ऐसे नाव के भीतर पानी नहीं घुसता। पानी घुसने से नाव डूब जायेगी। साधक सत्कार में रहने से कोई नुकसान नहीं है। परन्तु साधक के मन में सत्कार भाव नहीं रहेगा।

५। कटहल तोड़ने से पहले आग्यी हाथ में अच्छी तरह से लेन मानता है, इससे उसके हाथ में कटहल की गन्ध नहीं लगता है। वैसा ही इस सत्कार रूप कटहल को यदि शान रूपी तेल हाथ में लगाकर सम्मोह करो तो कामिनी नाचन रूप गन्ध की छभीर फिर मन में नहीं होगी।

६। शान लाभ होने से ये सत्कार में बैठ सकते हैं, जानते हो? ऐसा चापटी १ पर में बैठ रहने से अन्दर और बाहर दोनों भी देन सकते हैं।

७। भक्त वेशवचन्द्र को देखने के लिये ठाकुर की बड़ी हज़ा हुई थी। तब वेशव बाबू ने ब्राह्म भक्त के साथ जयगोपाल रीन के येन्परिया के बगीचे में रहते थे। ठाकुरजी हृदय मुलर्जी को साथ लेकर चेलपरिया बगीचे में गये थे। तब वेशव बाबू भक्तों के साथ तालाब में नहाने के लिये तैयार हो रहे थे। ठाकुरजी उनको देखकर कहे कि इसका दुम खुल गया। इस बात को सुनकर सभी भक्त हँस पड़े। वेशव बाबू ने उनसे कहा “तुमलोग न हसो”। ये जो कहते हैं उसका अर्थ है। तब ठाकुरजी कहते हैं—मेढक के बच्चों की जितना दिन तक दुम रहती है तब तक वे पानी में रहते हैं। दुम हठ जाने से पानी में या जमीन में रह सकते हैं। वैसा ही भगवान की चिन्ता कर जिसकी अधिष्ठा दूर हो गई वह सचिदानन्द सागर में डुब सकता है या संसार में भी रह सकता है।

८। भगवान कल्पवृक्ष हैं। कल्पवृक्ष से जो कुछ चाहते हैं वही मिलता है। इसलिये साधन भजन से जब मन शुद्ध होता है तब साधन-चानता से कामना त्याग करना होगा। कैसा जानते हो? एक मनुष्य रोकर अति विशाल प्रान्तर में पहुँच गया था। मार्ग में पड़ी धूप ऐ और परिश्रम से परिश्रान्त होकर एक वृक्ष की छाया में बैठकर वह सोच रहा था कि इस समय एक जि्ठीना मिल जाय तो आराम से सो जायेगा। पथिक नहीं जानता था कि वह कल्पवृक्ष की छाया में था। उसकी चाह से तुरन्त एक शय्या आ गई। पथिक अचरज होकर जि्ठीना में सो गया। फिर वह मन ही मन सोचने लगा इस समय यदि

एक नारी यहाँ आकर मेरी सेवा करे तो आराम से सो सकता हूँ। इस संकल्प के होते ही एक सुनखी वहाँ आ गई और पथिक के पाम बैठ-कर उसकी सेवा करने लगी। यह देखकर पथिक पूरा न समाता। तब वह भूख के मारे सोचने लगा अब कुछ स्वादिष्ट खाना मिल जाय तो अच्छा होगा। खाना भी मिल गया। अब पथिक ने अच्छी तरह भर पेट खाकर सुन्दर शय्या में सोकर दिन भर की घटनाएँ सोचने लगा। चकिन से उसने मन में आ गयी अब एक दोर यहाँ आ जाय तो 'मैं क्या करूँ'। सोचते ही एक बड़ा दोर यहाँ आ गया और उसको मारकर लट्टु पीने लगा। पथिक का जीवन नाश हो गया।

इस उषार में जीवों की भी ऐसी अवस्था होती है। ईश्वर साधन करने के समय विषय, धन, मान वग आदि कामना करने से वे कुछ अच्छा लाभ होते हैं, अन्त में दोर का भय रहता है। अर्थात् रोग, थोका, तार, मान, अस्मान व विषय प्रायः रूप-धाम, स्वभाविक व्याम से ही लालों गुण यन्त्रणादायक है।

✓ ६। एक मनुष्य के मन में अज्ञानक वैराग्य भाव के उदय होते ही अपने माईयों के पास जाकर कहा—“उषार मेरे मन में अच्छा नहीं लगता है। अभी किसी निर्जन्त बगद में जाकर ईश्वर की आराधना करूँगा।” उसने कुटुम्बों ने इस श्रम संकल्प में सम्मति दी। यह आदमी ने घर से निवृत्त कर एक गुन खान जगद में गहरा तपस्या करना शुरू कर दिया। ममश बारह साल तपस्या कर वह थोड़ी सी लाभ कर फिर घर में लौटा। शत्रुन उसको बहुत दिन बाद देखा

कर आनन्दित हुये और पूछे इतना दिन तपस्या कर तुमने क्या हान लाभ किया है।” तब उसने थोड़ा सा हँस कर एक हाथी के पास जाकर और तीन बार छूकर कहा “तुम मर जाओ”। इससे उस हाथी का शरीर मृतवत् हो गया। फिर हाथी को स्पर्श कर कहा—“हाथी तुम जीओ”। इस से तुरन्त ही हाथी बच गया।

इसके बाद नदी के किनारे जाकर मग्न बल से पारा पार किया। यह देख कर उसके स्वप्नन सब आश्चर्य हुये, परन्तु तपस्वी भाई को कहने लगे—“भाई तुमने इतना दिन तक केवल व्यर्थ ही तपस्या की, हाथी मरा है या बँचा है इससे तुम्हारा क्या लाभ हुआ। तुम बारह टाल तपस्या कर नदी पारापार होना सीख लिये हो, जो हम लोग एक पैसा खर्च कर नदी पार कर सकते हैं। अतः तुमने व्यर्थ ही समय नष्ट किये हो।” ऐसा बलेप पूर्ण बात सुन कर उसको होश हुई। और कहना शुरू किया—सच है, इससे मेरा क्या हुआ। इतना कह कर यह ईश्वर के दर्शन के लिये घोरतर तपस्या करने के लिये चला गया।

१०। मगमान दो बार हँसते हैं। जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन बखरा करते हैं और कहते हैं कि यह अंश तुम्हारा है और यह अंश मेरा है। उस समय एक बार हँसते हैं। फिर दूसरी बार हँसते हैं जब किसी आदमी को कठिन बीमारी हुआ और उसके स्वप्नन रोना शुरू कर दिया परन्तु बैद्य कहता है—“क्या डर है मैं उसको आराम कर दूँगा।” बैद्य नहीं जानता है कि ईश्वर जिसको मारता है उसकी रक्षा करना असम्भव है।

११। श्री कृष्ण ने अजुन से कहा कि “हे अजुन” अष्टसिद्धि के भीतर एक सिद्धि रहने पर भी हमारा परम भान तुम नहीं लाभ कर सकोगे। अतः ये यथार्थ भक्त ब्रह्मणी के मानो कोई सिद्धि कामना न करें।

१२। स्वप्न का अहंकार मत करना। यदि कहो “मैं धनवान् हूँ” परन्तु धनी से भी बहुत धनवान् हूँ। शाम को जब जुगन् लामकता है तब वह सोचता है “मैं पुण्यो को आलोकित कर रहा हूँ”। जब ही गन्धर्व उठे तब ही उसका अभिमान दूर हो जाता है। फिर मधुघ्न सोचते हैं हम जगत् को आलोक देते हैं परन्तु चन्द्रमा निकलने के बाद तारामें लजा पातो हैं। चाँद भी सोचता मेरे किरणों से पृथ्वी जगमगाती है। फिर अरुणोदय होने के पश्चात् चन्द्रमा भी मलिन हो जाता है और उसको देगा भी नहीं जाता है। धनी लोग यदि यह घटनाएँ सोचे तो उनके धन का अहंकार नहीं रहेगा।

१३। छदन शक्ति से बड़ा गुण कोई नहीं है। जो छदन करता है वही रहता है। जो नहीं छदन करता है उसका नाश होता है। अक्षरों में “स” तीन है—श, ष, स।

१४। एक गुण से दूसरा गुण नहीं है। सभी को सद्य गुण रहना चाहिये। जैसा लोहारगाल में लोहा की निहाई की ऊपर कितने छोर से दागुरी गिरता है। तो भी वह नहीं बिगड़ता है, देखा कूटरण की तरह बुद्धि रखना चाहिये; जो जैसा बहें या करें सभी छदन करना होगा।

११। स्थान ऐसा करना; विस्तृत सम्भव होके करना—आईलिउट (diluted) हो जायेंगे। अब ठीक ध्यान होता है, पंजी धरीर के ऊपर बैठने पर भी नहीं सम्भव है। माँ कमलीनी के मन्दिर में कम में स्थान करना या अब नहीं के लोग कहते थे कि आरने धरीर में सायिक, पारक आदि पंजी ओझी है।

माया

१। माया का स्वभाव कैसा है? मायो हो! सैल धानी में सानीकुम्भी। धानी के मयने से सनी पत्नीकुम्भी हट जाते हैं—पर वे अपने समूह में आ जाते हैं। ऐसा ही विवना एक विचार करते हो, साथ संन करो हो, मानो कुछ नहीं है। बोदी ही देर में विषय-वाचना आ जाती है।

२। सौष के मुँह में विष है। वह सब खाता है सब गरम नहीं खाता है। पान्नु जल दूधने को खाता है सभी निष टागता है। ऐसा ही मयणन की माया रहती है परन्तु उनको गुण नहीं कर सकती है।

३। माया किसको कहते हैं? पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, मानस, मानवी ऐसे सभी स्वयं के प्रति प्यार करना ही माया है। दया किसको कहते हैं? सभी प्राणी मेरे मित्र हैं, ऐसा भावना सभी से व्यवहार करना ही दया है।

४। जिसको मूल पकड़ता है, यदि वह जानता है कि उसको मूल ने पकड़ा है, तब मूल मायता है। मायता ही यदि एक बार ठीक

ज्ञान सकता है कि उसको माया ने आन्दोलन किया है, तब माया उससे हट जाती है।

५। जीवात्मा परमात्मा के भीतर एक माया का आवरण है। यह माया का आवरण नहीं हटने से परस्पर का साक्षात् नहीं होता है। जैसा पहले रामजी बीच में सीताजी और पीछे लक्ष्मणजी हैं। यहाँ रामजी आत्मा व लक्ष्मणजी जीवात्मा स्वरूप हैं, बीच में जानकीजी माया रूप आवरण होकर रही हैं। जब तक जानकीजी बीच में रहती हैं तब तक लक्ष्मणजी राम का नहीं देखते हैं। जानकीजी के थोड़ा सा हटने से लक्ष्मणजी राम को देख सकते हैं।

६। जैसे सूरज धूम्रवी को आलोकित कर रहा है, परन्तु यदि नेत्र सामने में आकर सूरज को आवरण कर देता है तब सूरज को नहीं देखा जाता है। ऐसा ही सर्व स्नायी सर्व साक्षी-स्वरूप सच्चिदानन्द को हम लोग माया के आवरण से नहीं देखते हैं।

७। पानी कुम्हीं में मरे हुये तालाब में उतरकर बलकुम्हीं को हटा देने से फिर जैसा आता है, वैसा ही मत्स्या का दण देने से फिर आकर मिलती है। परन्तु बलकुम्हीं को हटा कर बाँस से बाँध देने पर पानी कुम्हीं नहीं आ सकता है। ऐसा माया का हटा कर शान व भक्ति का बंधन देने से कभी माया नहीं आ सकती है।

सच्चिदानन्द ही केवल प्रचय रहते हैं।

ईश्वर

जानते हो कि भगवान सभी के भीतर में वैसे रहते हैं ॥

लोगों की स्त्रियाँ पर्दे के भीतर में रहती हैं। वे सब को देखती हैं, परन्तु उनको कोई नहीं देखते हैं। भगवान वैसे ही विराजमान रहते हैं।

२। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। ब्रह्म जब निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तब उनको शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। फिर जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदि करते हैं, तब उनका शक्ति का कार्य कहते हैं।

३। साकार और निराकार कैसा है? जैसा पानी व बरफ। जब पानी जम जाता है, तब यह साकार है। फिर जब गल जाता है, तब यह निराकार है।

जो साकार वह ही निराकार है। भक्त के निष्कट यह साकार रूप से आविर्भूत होता है। जैसा महा समुद्र केवल पानी ही पानी, उस में सहीं से कहीं पानी जम कर बरफ होता है। वैसे ही भक्ति की भक्ति से साकार रूप में दर्शन होता है। सूरज उगने से बरफ पिघलकर पानी हो जाता है, श्वनरूपी सूरज उगने से साकार रूप बरफ गल कर पानी हो जाता है व सभी निराकार हो जाता है।

आत्मज्ञान

१। मनुष्य अपने को पहचानने से भगवान् को पहचान सकता है। “मैं कौन हूँ” अच्छी तरह से विचार करने से देखा जाता है कि

“मैं” नाम से कोई वस्तु नहीं है। हाथ, पैर, लट्, गाँठ आदि में “मैं” कौन हूँ। विचार करने से “मैं” कुछ मिला है। अन्त में जो रहता है वह आत्मचेतन है। अहंभाव दूर होने से भगवान् दिखाई देते हैं।

२। दो प्रकार “मैं” है। एक पया दूधरायणा। मेरा घर, मेरा पुत्र, यह वचता “मैं” है। मैं उनका दास हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ यह पया “मैं” है। और यह मैं ही नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप है।

३। देह रहने से ‘अहंभाव’ कभी दूर नहीं होता है। कुछ न कुछ रह जायेगा। जैसे नारियल पेड़ का टहनियाँ पड़ जाती है, परन्तु उसका दाग रह जाता है। इस प्रकार सामान्य “अहंभाव” मुक्त पुरुष को आवर नहीं कर सकता है।

४। जेवा पैंरो में जूता रहने से मनुष्य अनायास से कौंटों पे ऊपर चला जाता है पैसा ही तत्त्वज्ञान स्वरूप आवरण पहनकर मन इस कण्टकमय सत्ता में घूम सरता है।

५। जब यहाँ यहाँ (अर्थात् बाहर में) तब तक अज्ञान है। जब यहाँ यहाँ (अर्थात् अन्तर में) तब ज्ञान है। जिसका यहाँ है (अन्तर में भाव है) उसका यहाँ भी है। (भगवान् के पैंरो में शगन है)।

सिद्ध-अवस्था

१। शरीर मणि के शरीर से लोहा सोना होने पर उसको मिट्टी में रसा दो या गन्दगी में पैंक दो यह सोना ही रहेगा, जिसने सच्चिदानन्द

लाम किया है उनकी अवस्था भी ऐसी है। चाहे वे संसार में रहे या मन में रहे इससे उनको दोष स्पर्श नहीं होता है।

जैसे लोहा का तलवार स्पर्श गणिके स्पर्श से सोना का तलवार बन जाता है, परन्तु उसका आकार प्रकार वैसा ही रहता है, लेकिन उससे हिंसा का काम नहीं चलता है, ऐसा ही भगवान का चरण स्पर्श करने पर उनसे कोई अन्याय का काम नहीं होता है।

३। एक मनुष्य परमहंसजी से पूछता है—सिद्ध पुरुष का कैसी अवस्था होती है? उत्तर में उन्होंने कहा—जैसे आलू, बैंगन सिद्ध होने पर नरम होता है, वैसा सिद्ध पुरुष का स्वभाव नरम हो जाता है। उनका सभी अभिमान चला जाता है।

४। जो जैसी मायना करता है, उसकी सिद्धि भी वही होती है। उदाहरण में कहा जाता है कि अरखोला (तेलचट्टा) काँचकीड़ा को सोचते-सोचते स्वयं काँचकीड़ा बन जाता है। ऐसा सच्चिदानन्द को सोचते-सोचते वे ही आनन्दमय हो जाते हैं।

५। अहंकार वैसा जानते हो? जैसा कमल की दल (पापड़ी), नारियल या सुपारी की छाला तोड़ जाने पर भी उसमें दाग रह जाता है, वैसा ही अहंकार छाने पर भी उसमें थोड़ा-सा चिह्न रह जाता है। पर उस अहंकार से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। फिर उससे पाना, पीना, सोना आदि कर्म से अतिरिक्त कुछ नहीं होता है।

६। जितने दिन तक धान रहता है, उसको बो देने से पौधा होता

है, परन्तु उसको सिद्ध करने से पौषा नहीं होता है। वैसा ही जो सिद्ध हो गया है उसको फिर इस संसार में जन्म ग्रहण करना नहीं होता है।

७। जिस मनुष्य ने सिद्धि लाभ किया है अर्थात् जिसका ईश्वर-साक्षात्कार हुआ है, उससे कोई अन्याय काम नहीं हो सकता है। जैसा जो नाच जानता है उसका पैर कभी बेगल नहीं होता है।

८। बृहस्पति के पुत्र कच के समाधि भंग के पश्चात् जब उसका मन बहिर्जगत् में उतर आता था, तब मुनियों ने उनसे पूछा था—अब तुम्हारी कौसी अनुभूति होती है? उसने उत्तर दिया—“सर्वं ब्रह्ममय” उनके अलावा दूसरा कुछ मैं नहीं देखता हूँ।

सर्वधर्म समन्वय

१। छन ऊपर उठने से सीढ़ी, बाँस आदि के सहारे जैसा उठ सकता है, वैसा ईश्वर के नजदीक जाने के बहुत उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय है।

२। ईश्वर एक है, उनके नाम अनन्त हैं, भाव अनन्त हैं। जिसको जो नाम में और जो भाव में उनको पुरारना अच्छा लगता है, वही नाम में या वही भाव में पुरारने से उनको मिलता है।

३। जितना मत है, पथ भी उतना है। जैसा इस काली मन्दिर में आने के लिये कोई नाव से कोई गाड़ी से या कोई पैदल आते हैं, ऐसा ही भिन्न-भिन्न मत से भिन्न भिन्न लोगों को सविदानन्द लाभ होता है।

५। जिसका भाव संकीर्ण है, वह ही दूखरे घम की निन्दा करता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ कह कर अपने दल को मारी करता है। पर ये ईश्वरानुसंगी वे केवल साधन, मज्जन करते हैं। उनके भीतर कोई दलादली नहीं रहती है। जैसे पुष्करिणी या तालाब में स्यादला होता है, परन्तु नदी में नहीं जम्माता है।

५। जल एक पदार्थ है, देश, काल, पात्र भेद में उसका विभिन्न नाम होता है, कहीं इसको जल कहा जाता है, कहीं पानी और अंग्रेजी में वाटर या एकोआ कहा जाता है। एक दूखरे की मापा नहीं जानने से किसी की बात कोई नहीं समझने है, परन्तु जानने से भाव का कोई व्यक्तिगत नहीं होता है।

६। भगवान का नाम व चिन्ता सबसे ही करो उससे कल्याण होगा। जैसे मिशरी की रोटी जेमे हो खाओ मीठी ही छेगेगी।

